

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

اللَّهُ رَسُولُ عَلَى الصلوة والسلام

دُرود و سلام کے فضائل و آداب کیا ہیں؟
نبی کریم پر دُرود و سلام کب اور کیسے؟
آل نبی میں کون کون شامل ہیں؟
مسنون دُرود کونسا ہے؟

مترجم

مؤلف

قاضی محمد طیب خان مَنصُور پوری

شیخ الإسلام شمس الدین ابو عبد الله بن قتيبة الجوزية

اَصْلُوهُ وَسَلَامُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

ترجمہ

جَلَالُ اللَّهِ فَخَامُ

فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ

مترجم
شیخ الإسلام شمس الدین ابو عبد اللہ ابن قیم الجوزیہ
المتوفى ٧٥٠ھ

مترجم
قاضی محمد سلمان سلمان منٹو پوری، رح

دارالسلام

بہارلکھنؤ ایف ڈی سٹریٹ، پھولپور
الکراچی، سندھ

40	انصاری رحمہ اللہ کی حدیثیں	9	عرض ناشر
41	انس بن مالک رحمہ اللہ کی حدیث	11	مقدمہ
43	احادیث عمر فاروق رحمہ اللہ	13	مقدمہ المؤلف
46	عامر بن ربیعہ رحمہ اللہ کی حدیث	14	باب اول
47	عبدالرحمن بن عوف کی حدیث	15	فصل اول
48	ابی بن کعب رحمہ اللہ کی حدیث	15	احادیث صلوة اور ان کے راوی
49	اوس بن اوس رحمہ اللہ کی حدیث	16	ابو مسعود رحمہ اللہ کی حدیث
56	حضرت حسن رحمہ اللہ کی حدیث	17	ابو مسعود رحمہ اللہ کا حال
56	حضرت حسین رحمہ اللہ کی حدیث	18	کعب بن عجرہ رحمہ اللہ کی حدیث
57	فاطمہ الزہراء رحمہ اللہ کی حدیث	19	کعب بن عجرہ رحمہ اللہ کا حال
58	براء بن عازب اور جابر بن عبد اللہ رحمہ اللہ	20	ابو حمید ساعدی رحمہ اللہ کی حدیث
59	ابو رافع رحمہ اللہ کی حدیث	21	ابو اسید و ابو حمید اور ابو سعید خدری
60	عبد اللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ کی حدیث	21	رحمہم کی حدیثیں
60	حدیث رولفح بن ثابت اور ابو امامہ رحمہ اللہ	21	ابو سعید خدری رحمہ اللہ کا حال
61	عبدالرحمن بن بشر رحمہ اللہ کی حدیث	22	طلحہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ کی حدیث
62	ابو بردہ بن نيار رحمہ اللہ کی حدیث	23	زید بن خارجه رحمہ اللہ کی حدیث
63	عمار بن یاسر رحمہ اللہ کی حدیث	24	حضرت علی رحمہ اللہ کی حدیث
63	ابو امامہ بن سہل رحمہ اللہ کی حدیث	26	احادیث ابو ہریرہ رحمہ اللہ
64	صحابی کا کسی فعل کو سنت کہنا کیا حکم رکھتا ہے؟	35	بریدہ بن الحصیب رحمہ اللہ کی حدیث
64	حدیث جابر بن سمرہ اور مالک بن حویرث رحمہ اللہ	35	سہل بن سعد ساعدی رحمہ اللہ کی حدیث
65	حدیث عبد اللہ بن جزء اتریدی رحمہ اللہ	36	احادیث عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ
			حدیث فضالہ بن عبید اور ابو طلحہ

94	صلوٰۃ اور رحمت میں فرق
96	صحیح بخاری میں معنی صلوٰۃ
96	لفظ مشترک المعنی
100	عمل کی جزاء اسی جس سے ہوتی ہے
104	جہمیہ اور صفات باری تعالیٰ
	<u>تیسری فصل</u>
107	نبی ﷺ کے اسم مبارک کے معنی اور اشتقاق کے بیان میں
107	اسم مبارک علم بھی ہے اور صفت بھی
108	اسماء حسنیٰ کا معانی سے تعلق
113	وجہ تسمیہ محمد ﷺ
116	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ کی تفسیر
117	اخلاق و عادات نبوی
118	نعت نبوی از جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
122	کمال محبت کی تعریف
122	حقیقت شہادت
123	ذوالجلال والاکرام کی شرح
124	نبی ﷺ کی تعظیم اللہ کی تعظیم کرنے والا ہی کر سکتا ہے
124	نبی ﷺ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت
125	محمد و احمد میں فرق
129	پہلے محمد نام رکھا گیا یا احمد؟
130	تورات میں اسم مبارک کا ہونا
136	تورات میں صرف محمد! انجیل میں احمد اور قرآن میں دونوں کیوں جمع ہوئے
	<u>چوتھی فصل</u>
139	آل کے معنی اور اشتقاق و احکام کا بیان
141	آل کے معنی

65	احادیث ابن عباس رضی اللہ عنہما
65	ایک خواب کا ذکر
66	حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ
67	حدیث واثلہ بن اسقع اور ابو بکر رضی اللہ عنہما
68	احادیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
69	احادیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
69	اذان سننے کے آداب (حاشیہ)
70	ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث
71	سعید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حدیث
72	
72	مرسل، موقوف حدیثوں کا بیان

باب دوم

باب سوم

فصل اول

80	آغاز درود شریف میں جو اللہم ہے اس کا معنی
83	حروف الفاظ کو معنی سے مناسبت ہوتی ہے
83	حرکات کو معنی سے مناسبت
83	دعائے دافع رنج و الم
88	دعائے اسم اعظم
89	اقسام دعا
90	يَا اَللّٰهُمَّ کتنا صحیح نہیں
	<u>دوسری فصل</u>
91	صلوٰۃ کے معنی میں
93	صلوٰۃ اللہ کی تسمیہ
94	صلوٰۃ کے معنی

186	پانچویں فصل	142	الیسین کی تحقیق
187	ابراہیم خلیل الرحمن کے ذکر میں	144	آل محمد کی تحقیق
187	مورعین عجم کی غلطی	157	فصل: لفظ زوج کی تحقیق
189	﴿فَاقِم وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾	158	قرآن لفظ زوج کن معنی میں استعمال کرتا ہے
190	کی تفسیر	159	زوجین کے معنی
190	اولیات خلیل	160	فصل: ازدواج مطہرات رسول پاک ﷺ کا ذکر
194	مہمان نوازی خلیل ﷺ	160	ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
194	خلت اور قربانی، فرزند	161	مسئلہ فضیلت خدیجہ وعائشہ رضی اللہ عنہما
195	مناظرہ	162	حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا
195	اعداء کی مخالفت	163	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
196	بناء بیت اللہ	165	حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہا
197	چھٹی فصل	166	ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا
197	ایک مشہور مسئلے کا بیان	175	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
197	صلوۃ نبوی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی	176	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا
200	صلوۃ سے وجہ تشبیہ	177	حضرت زینب بنت خویمہ رضی اللہ عنہا
200	تین تشبیہ کا قاعدہ	177	حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا
210	ساتویں فصل	178	حضرت صفیہ بنت جہی رضی اللہ عنہا
210	ایک نکتہ اس حدیث کے متعلق جس میں	179	میونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا
213	صلوۃ مطلوبہ کو ابراہیم علیہ السلام و آل ابراہیم علیہم السلام کی	180	ذریۃ کا بیان
213	صلوۃ کی صلوۃ کے مشابہ کہا گیا ہے	180	ذریۃ کی تحقیق
214	طول دعاء کا راز	182	معنی ذریۃ کی تحقیق
214	حقیقت دعاء	183	اضافت اور اسم
216	آٹھویں فصل	183	﴿إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ کے معنی
216	اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ کے معنی	184	ذریۃ میں اولاد دختر بھی داخل ہے یا نہیں
222	اور برکت کی شرح	185	نسب باپ کی طرف سے ہے
222	بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں اور بنی اسماعیل کا تورات میں ہونے کی وجہ	186	قیاس صحیح خلافت نص نہیں ہوتا
223	خاندان خلیل الرحمن کے خصائل و فضائل		

نویں فصل

- 269 6 : مقام حمید و مجید پر اختتام صلوٰۃ کا بیان
271 7 : مقام حمید و مجید کے معنی
273 8 : مقام حمد کے معنی
274 9 : 10 : 11 : مقام دسویں فصل

- 275 وجوب درود شریف کے دلائل
285 فصل : عدم وجوب درود شریف کے دلائل
289 12 : 13 : 14 : 15 : مقام
290 16 : 40 تا : مقام

باب چہارم

- 236 درود خوانی کے مقام و محل کا بیان
236 نماز میں درود فرض ہونے کی بحث
250 نماز میں وجوب صلوٰۃ کے دلائل و دلیل
اقل

- 312 درود کے فوائد و ثمرات کا بیان
317 وجوب یہ کا رد

باب پنجم

- 312 اس استدلال پر چند سوال
317 ان سوالات کے جوابات

باب ششم

- 326 نبی ﷺ کے سوا صلوٰۃ و سلام کا ذکر
331 غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا حکم
331 صرف آل پر درود ہو سکتا ہے یا نہیں

- 332 آل کے سوا اوروں پر صلوٰۃ (درود)
332 کیا سلام بمعنی صلوٰۃ (درود) ہے
333 صلوٰۃ کو محمد و آل محمد پر خاص کرنے والوں کے دلائل

- 335 صلوٰۃ (درود) کو عام رکھنے والوں کے دلائل
339 قائلین عموم کے دلائل کا جواب
344 اس مسئلہ میں فیصلہ کن بات

- 252 اس استدلال پر چند سوال
252 ان سوالات کے جوابات
253 دلیل دوم
254 دلیل سوم

- 255 اعتراض سوم
256 اعتراض چہارم
257 اعتراض ششم

- 258 دلیل چہارم
259 دلیل پنجم و ششم
260 درود شریف پڑھنے کا (دوسرا محل)

- 262 مقام : 3
264 مقام : 4
267 مقام : 5

عرض ناشر

قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ سیشن جج ریاست پٹیالہ (مشرقی پنجاب) کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔

آپ صرف ایک جج اور قاضی ہی نہیں تھے بلکہ آپ خصائل حمیدہ کا مجموعہ اور علوم و معارف کا گنجینہ تھے۔ آپ کی ذات قدیم و جدید کا حسین امتزاج اور علم و عمل کا جامع نمونہ تھی۔ علاوہ ازیں اسلام کے ایک عظیم مبلغ و داعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب اور متبع تھے۔

آپ نے اپنے پیچھے جس طرح اپنی سیرت و مدار کے تابندہ نقوش چھوڑے جو بعد میں آنے والوں کے لئے رہنما ہیں، اسی طرح آپ نے علمی یاد گاریں بھی تصنیفات کی صورت میں چھوڑی ہیں جن سے لاکھوں اردو زبان فیض یاب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے یہ گراں قدر تصنیفات آپ کے لئے ایسے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہیں جن سے عند اللہ آپ کے رتبے بلند سے بلند تر ہوتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ العزیز۔

آپ کی شرعہ آفاق کتاب ”رحمۃ للعالمین“ ہے جس نے آپ کو ہمیشہ کے لئے زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ دارالسلام، الریاض - لاہور کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ سیرت پر لکھی ہوئی، اس کتاب کو، جو عوام و خواص میں یکساں مقبول ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان -- عربی -- میں منتقل کر کے شائع کیا۔ اس سے اب پاک و ہند کے علاوہ عرب دنیا بھی مستفیض ہو رہی ہے۔ تَقَبَّلَ اللہُ مِنَّا وَمِنْہُ

زیر نظر کتاب امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عربی کتاب کا ترجمہ ہے نہایت اہم ہے۔ یہ سیرت ہی کے ایک خاص موضوع کا ترجمہ ہے۔ یہ درود و سلام پر نہایت عالمانہ اور فاضلانہ کتاب ہے۔

”رحمۃ للعالمین“ کے عربی ایڈیشن کے بعد اب ادارہ دارالسلام، قاضی صاحب مرحوم کی اس دوسری کتاب --- الصلاة والسلام کی اشاعت کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ ادارہ دارالسلام قاضی صاحب کی دیگر کتابیں بھی چھاپنے کا عزم رکھتا ہے۔ ان شاء اللہ جلد ہی رحمۃ للعالمین (اردو) اور دیگر کتب معیاری کتابت و طباعت کے ساتھ حسین پیکر میں پیش کی جائیں گی۔ وَبِئِذِ اللّٰهِ التَّوْفِیْقِ وَبِهِ نَسْتَعِیْن

عبد المالک مجاہد

مدیر: دارالسلام، الریاض، لاہور۔

ستمبر 2000ء

مقدمہ

یہ کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، حافظ ابن قیمؒ جو زیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تالیف لطیف ”جلاء الافہام فی الصلوٰۃ والسلام علی خیر الانام“ کا اردو پیکر ہے۔ موضوع کتاب نام سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام اور اس سے متعلق مسائل و مباحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کتاب کی علمی حیثیت کے تعارف کے لئے وسیع علم کے حامل اس مصنف کا نام ہی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ ان کے عالمانہ و فاضلانہ اندازِ بحث اور ایمان و بصیرت افروز اسلوب بیان کی وضاحت سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تاہم حضرت مصنف کے الفاظ میں ہی موقع کی مناسبت سے کتاب ہذا کے متعلق اتنا عرض ہے کہ اس موقع پر اپنے انداز کی یہ منفرد کتاب ہے۔ نہ اس سے پہلے یہ مباحث علمہ اور دقائق لطیفہ کسی صاحب نے لکھے نہ اس کے بعد اس اسلوب و انداز میں کوئی اور صاحب اس شرف سے بہرہ ور ہوئے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَآءُ۔

فاضل مترجم مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ سیشن جج ریاست پٹیالہ بھی اپنے دور کے جید عالم، مایہ ناز محقق اور مصنف ہی کی طرح سلفی العقیدہ اور ذات رسالت مآب ﷺ سے بے پناہ شغف و محبت رکھنے والے بزرگ تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ان کی شہرہ آفاق تالیف ”رحمۃ للعالمین“ ہے جو سیرت رسول (ﷺ) پر بے مثل کتاب اور مقبول انام ہے۔ زیر نظر کتاب بھی ان کے جذبہ حب رسول کا یوں سمجھئے گویا مظہر ثانی ہے۔ کیونکہ یہ مضمون بھی سیرت مبارک ہی کا ایک گوشہ اور ذات رسالت مآب ﷺ ہی اس کا خاص موضوع ہے۔ فاضل مترجم کے بے پناہ جذبہ حب رسول کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ جب دوبارہ (۱۳۳۸ھ) میں سفر حج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جہاز ہی میں آپ کی روح قفسِ غصری سے

پرواز کر گئی اور شمع رسالت کے اس پروانے کی نعش وہیں بحر تلاطم خیز کی موجوں کی
نذر کر دی گئی۔ گویا محبوب کی راہ میں آنے والا طویل و عمیق بحر ناپید کنار آپ کی قبر
ہے۔ تَعَمَّدَهُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ

یہ کتاب متحدہ ہند میں فاضل مترجم علیہ الرحمۃ کی زندگی میں امرتسر سے شائع
ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ نایاب ہو گئی اور جب سے ہی شائقین علم، اصحاب ذوق
اور محبان رسول اس کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ تا آنکہ پھر 1972ء میں لاہور
پاکستان سے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ لیکن جلد ہی وہ بھی نایاب ہو گیا۔
اب دار السلام - الریاض، لاہور - کے حصے میں یہ سعادت آرہی ہے کہ وہ اس
گوہر نایاب کو شائع کر کے عام کرے۔

دارالسلام نے اس کتاب کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے بہتر سے بہتر
بنانے کی سعی کی ہے۔ * چنانچہ ایک تو اصل عربی نسخے کے ساتھ مقارنہ کر کے متعدد
اغلاط کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ * بہت سے زواۃ کے نام، حتیٰ کہ عربی نسخے میں بھی غلط
تھے۔ اسماء الرجال کی کتابوں سے ان کی بھی تصحیح کر دی گئی ہے۔ * عربی اشعار اور
بہت سی آیات و احادیث کے تراجم نہیں تھے، ان سب کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں ناگزیر مقالات پر زبان و بیان کی بھی اصلاح کی گئی ہے۔ جس کا فریضہ
محترم پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار کاظم صاحب نے نہایت محنت، اخلاص اور محبت سے
سرا انجام دیا ہے اور ادارے کے ایک نوجوان فاضل جناب آصف اقبال نے اس
سلسلے میں خاصی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور توفیق مرضیات سے
نوازے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔

حافظ صلاح الدین یوسف

مدیر: شعبہ تحقیق و تصنیف، دارالسلام، لاہور۔

جمادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ - ستمبر ۲۰۰۰ء

مقدمة المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغِيْثُهُ وَنَسْتَعِيْذُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَّالسَّلَامُ عَلٰى
اَشْرَفِ خَلْقِهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ
الدِّيْنِ

اس کتاب کا نام میں نے ”جلاء الافہام فی الصلوٰۃ والسلام علی خیر الانام“ رکھا ہے۔
اس کے پانچ ابواب ہیں۔ اپنے موضوع پر یہ کتاب گراں قدر مواد اور کثرت فوائد
میں اس طرح منفرد ہے کہ ابھی تک کسی نے اس انداز سے کوئی چیز نہیں لکھی۔ ہم
نے اس میں وہ حدیثیں جمع کر دی ہیں جو حضور اکرم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کے سلسلے
میں بیان کی گئی ہیں۔ اور معلول حدیثوں کی علتوں (وجوہات) پر بھی اچھی طرح روشنی
ڈال دی ہے۔

علاوہ ازیں اس دعا (درود شریف) کے اسرار، اس کے فضل و شرف اور جن
حکمتوں اور فوائد پر یہ مشتمل ہے، ان کی وضاحت کی گئی ہے اور ان موافق
(مقامات) کا ذکر کیا گیا ہے جہاں جہاں درود کا پڑھنا مسنون و مستحب ہے پھر درود کی
مقدار واجب، اس میں اہل علم کا اختلاف اور رائج اور غیر صحیح مذہب کا بیان ہے۔
بہر حال کتاب کی خوبیاں بیان سے بالا ہیں۔ جس کا اندازہ کتاب کا پڑھنے والا ہی کر
سکتا ہے۔

والحمد لله رب العالمین

باب اول

نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ بھیجنے کے بارہ میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا بیان

ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی ﷺ تشریف لائے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ﷺ پر صلوٰۃ بھیجی جائے۔ ہم کیوں کر صلوٰۃ بھیجیں۔ فرمایا کہا کرو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کی آل پر رحمت فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر رحمت فرمائی، اور حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کی آل پر برکت فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر برکت فرمائی۔“

پھر فرمایا کہ سلام کو تم جانتے ہی ہو۔ اس حدیث کو امام احمد و مسلم و نسائی اور ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ امام احمد نے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سوال میں یہ الفاظ زیادہ روایت کئے ہیں:

«فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا»
”جب ہم نماز کے اندر درود پڑھا کریں تو کس طرح پڑھا کریں۔“

فصل اول

احادیث صلوٰۃ کے راویوں کا بیان

احادیث صلوٰۃ کے راوی صحابہ درج ذیل ہیں:

(1) ابو مسعود انصاری بدری	(2) کعب بن عجرہ	(3) ابو حمید الساعدی
(4) ابو سعید انخدری	(5) طلحہ بن عبید اللہ	(6) زید بن حارثہ یا ابن خارجہ
(7) علی بن ابی طالب	(8) ابو ہریرہ	(9) بریدہ بن الحصیب
(10) سہل بن سعد الساعدی	(11) ابی بن مسعود	(12) فضالہ بن عبید
(13) ابو طلحہ الانصاری	(14) انس بن مالک	(15) عمر بن الخطاب
(16) عامر بن ربیعہ	(17) عبدالرحمن بن عوف	(18) ابی بن کعب
(19) اوس بن اوس	(20) حسن بن علی مرتضیٰ	(21) حسین بن علی مرتضیٰ
(22) فاطمہ الزہرا	(23) براء بن عازب	(24) روبیع بن ثابت الانصاری
(25) جابر بن عبد اللہ	(26) ابو رافع مولیٰ رسول اللہ ﷺ	(27) عبد اللہ بن ابی اوفیٰ
(28) ابو امامہ الباہلی	(29) عبدالرحمن بن بشر بن مسعود	(30) ابو بردہ بن نیار
(31) عمار بن یاسر	(32) جابر بن سمرہ	(33) ابو امامہ بن سہل بن حنیف
(34) مالک بن الحویرث	(35) عبد اللہ بن جزاء الزیدی	(36) عبد اللہ بن عباس
(37) ابو ذر	(38) واثلہ بن اسقع	(39) ابو بکر الصدیق
(40) عبد اللہ بن عمر	(41) سعید بن عمیر الانصاری جو اپنے باپ عمیر سے روایت کرتے	
(42) حبان بن منقر رضی اللہ عنہ	ہیں۔ اور وہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔	

(1) ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وضاحت واضح ہو کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بالا صحیح ہے۔ امام احمد

رضی اللہ عنہ نے روایت میں جو اضافہ کیا ہے اس کے شروع میں ہے کہ: ”ایک آدمی آیا اور نبی ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا، اور سوال کیا کہ جب ہم نماز میں ہوں تو کس طرح درود پڑھا کریں۔“ آپ خاموش ہو رہے حتیٰ کہ ہم کہنے لگے۔ کاش یہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ»

”یا اللہ! امی نبی محمد (ﷺ) اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (ﷺ) اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، اور حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (ﷺ) کی آل پر برکت نازل فرمائی جہانوں میں، یقیناً تو قابلِ تعریف اور بزرگی والا ہے۔“
ابن خزیمہ و حاکم رحمہما نے بھی اپنی اپنی صحیح میں اس اضافے کو روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے اس کو شرط مسلم پر بتلایا ہے۔ مگر یہ حاکم کی سہل انگاری ہے۔ کیونکہ مسلم نے اصول میں ابن اسحاق سے حجت نہیں لی۔ بلکہ متابعت و شواہد میں اسے لائے ہیں۔

اس اضافے میں علت یہ بتلائی گئی ہے کہ اس روایت کو صرف ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اور وہ دیگر راویوں سے اختلاف کرتا ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔

① ابن اسحاق ثقہ ہے اور کسی نے ایسی جرح نہیں کی کہ ترک حجت اس سے ضروری ہو۔ بڑے بڑے ائمہ نے اسے ثقہ کہا اور حفظ و عدالت (یادداشت اور پرہیزگاری کے جملہ اوصاف) کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ روایت کے لیے یہی دونوں اوصاف نہایت اہم ہیں۔

① ابن اسحاق کی روایت میں تدلیس کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں محمد بن ابراہیم سے سماعت کی صراحت ہے۔ پس وہ شبہ جاتا رہا۔ سنن میں دارقطنی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں سب راوی ثقہ ہیں۔ علل میں ہے کہ دارقطنی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا محمد بن اسحاق تو محمد بن ابراہیم جیسی سے وہ محمد بن عبد اللہ بن زید سے، وہ ابو مسعود سے روایت کرتا ہے۔ اور نعیم الجعفری نے محمد بن عبد اللہ سے روایت کی ہے۔ اختلاف نعیم سے پڑا۔ کیونکہ مالک بن انس (اور علی ہذا قعنبی و معن و اصحاب عطاء) تو نعیم سے اور نعیم، محمد سے اور محمد، ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ اور حماد بن مسعدہ نعیم سے اور نعیم محمد بن زید سے اور زید اپنے باپ سے کہتا ہے۔ مگر یہ وہم ہے۔ داؤد بن قیس الفراء نعیم سے اور نعیم، ابو ہریرہ سے کہتا ہے۔ اس میں روایت مالک کا اختلاف ہے۔ مگر روایت مالک زیادہ درست ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس اضافے میں اختلاف ابن اسحاق سے ہوا ہے۔ کیونکہ ابراہیم بن سعد تو ابن اسحاق سے اضافے کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ اور زہیر بن معاویہ اسی سے بغیر اضافے کے۔ عبد بن حمید نے مسند میں احمد بن یونس سے طبرانی نے معجم میں زہیر سے جو روایت کی ہے۔ وہ بھی بغیر اضافے کے ہے۔ واللہ اعلم۔

ابو مسعود بن عبد اللہ کا حال: ابو مسعود راوی حدیث اور مشہور صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں عبد اللہ بن احمد مقدسی ”نسب الانصار“ میں لکھتے ہیں کہ ان کا نام عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بدری ہے۔ ان کو بدری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدر میں اترے یا ٹھہرے تھے۔ جمہور علماء سیر کا اتفاق ہے کہ یہ بدر کے غزوہ میں شریک نہیں ہوئے۔ مگر بعض کہتے ہیں کہ شریک ہوئے تھے۔ ہاں اس پر اتفاق ہے کہ بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو لشکر کشی صفین کے وقت والی کوفہ بنایا تھا۔

② راوی کا ایسے صفیے سے روایت کرنا جو سماع حدیث پر صراحت دلالت تو نہ کرتا ہو البتہ سماع حدیث کا وہم پیدا کرتا ہو۔ مثلاً ”عن فلان“ روى عن فلان“ قال فلان۔

عید کے روز ان کو اپنا نائب بنا کر مسجد میں ضعیف لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے بھی چھوڑ جایا کرتے تھے۔ ۴۰ھ یا ۷۰ھ کے بعد انہوں نے وفات پائی۔

میں کہتا ہوں کہ غزوہ بدر میں ان کے شریک ہونے کا ذکر چار ائمہ نے کیا ہے۔ امام بخاری وابن اسحاق و زہری رحمہم اللہ (چوتھا نام کتاب میں نہیں) ①

(2) کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے | اس حدیث کو اہل صحاح و اصحاب

سنن و مسانید نے عبد الرحمن بن

ابی لیلیٰ سے روایت کیا ہے۔ الحمد للہ! اس حدیث میں کچھ شبہ نہیں۔ صحیحین کے لفظ

ابن ابی لیلیٰ سے یہ ہیں۔ مجھے کعب بن عجرہ ملے۔ کہا میں تم کو ایک تحفہ دوں؟ نبی

اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا کہ حضور پر سلام بھیجنے کا طریقہ

تو ہم جان چکے ہیں فرمائیے صلوٰۃ کس طرح بھیجیں۔ فرمایا، کہا کرو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو

نے ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی

والا ہے اور حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح

تو نے ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور

بزرگی والا ہے۔“

① عقبہ ثانیہ کی بیعت میں شامل ہوئے اور غزوہ احد میں بھی۔ جنگ بدر میں ان کی شمولیت

کو ابن مندہ ابو نعیم وابن عبد اللہ علماء سیر نے صحیح تسلیم نہیں کیا۔ محمد سلیمان غنی عنہ۔

② کتاب میں چوتھا نام نہیں ہے، اصباہ میں ہے کہ: ابو عقبہ بن سلام اور مسلم نے کئی میں

کہا ہے کہ وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔

(3) کعب بن عجرہ کی ایک اور روایت | جسے مستدرک میں حاکم نے اپنی اسناد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: حاضر ہو جاؤ۔ ہم حاضر ہو گئے۔ جب نبی اکرم ﷺ نے منبر کے پہلے زینہ پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ پھر تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ جب فارغ ہوئے تو منبر سے اترے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے آپ سے جو آج سنا وہ پہلے نہ سنا تھا۔ فرمایا:

”جبریل میرے سامنے آئے اور کہا: جس نے ماہ رمضان پایا اور وہ بخشنا نہ گیا وہ (رحمت سے) دور ہے۔ میں نے کہا: آمین۔ میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا: جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی (رحمت سے) دور۔ میں نے کہا: آمین۔ میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا۔ جبریل نے کہا: جس نے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا وہ بھی (رحمت سے) دور۔ میں نے آمین کہا۔“

حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔

کعب بن عجرہ کا حال: کعب بن عجرہ انصاری سلمیٰ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور راوی حدیث ہیں۔ ان کی کنیت ابواسحاق ہے۔ ان کا شمار بنی سالم میں ہوتا ہے۔ یہ عمرو بن عوف قوقل کے بھائی ہیں۔ عمرو بن عوف صاحب مال و منال شخص تھا۔ جب کوئی خوف اور ڈر کا مارا اس کے پاس پناہ کے لیے آتا تو وہ کہا کرتا:

«قَوِّقُلْ حَيْثُ شِئْتَ»

مطلب یہ کہ اترو اور امن سے رہو۔

کثرت استعمال سے وہ خود قوقل اور ان کی اولاد قواقلہ مشہور ہو گئی۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ بن امیہ بن عدی بن عبید اللہ بن الحارث البلوی ہیں، یہ بنی سواد میں سے ہیں اور انصار کے حلیف ہیں۔ بعض کہتے ہیں بنی حارثہ کے حلیف۔ بعض کہتے ہیں بنی سالم (جو انصار میں سے ہے) کے حلیف۔

واقدی کہتے ہیں، یہ انصار کے حلیف نہیں، بلکہ ان میں سے ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں، میں نے انصار میں ان کا نام ڈھونڈا نہ ملا۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ اور آیت: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مُسْلِكٍ﴾ (البقرہ: ۱۹۶)

ان کیلئے اتری تھی۔ یہ کوفہ بھی گئے تھے۔ انکی وفات مدینہ منورہ میں ۵۱ھ یا ۵۲ھ یا ۵۳ھ میں ۷۵ سال کی عمر میں ہوئی۔ اہل مدینہ اور کوفہ نے ان سے روایت کی ہے۔

(4) ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے | اس حدیث کو بخاری اور مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی

اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ فرمایا: کہارو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی ازواج مطہرات (رضی اللہ عنہن) اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (ﷺ) کی آل پر رحمت نازل فرمائی اور برکت فرما حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی ازواج مطہرات اور اولاد پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم (ﷺ) کی آل پر یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کا حال: ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی کے نام میں اختلاف ہے۔ کوئی تو منذر بن سعد بن منذر، کوئی عبد الرحمن بن سعد بن منذر، کوئی عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن عمرو بن الخزرج بن ساعدہ کہتا ہے۔ یہ اہل مدینہ میں شمار ہوتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخر عہد حکومت میں ان کا انتقال ہوا۔ صحابہ میں سے جابر رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے عروہ بن زبیر، عباس بن سہل بن سعد، محمد بن عمرو بن عطار، خارجہ بن سعد، ابن ثابت اور اہل مدینہ کے تابعین کی ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

(5) ابواسید و ابو حمید کی حدیث جسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب مسجد میں آؤ تو:

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

اور جب مسجد سے نکلو تو:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»

(6) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ پر سلام کرنے کو تو ہم جان گئے۔ مگر آپ

پر درود کس طرح بھیجیں۔ فرمایا: کہا کرو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»

”یا اللہ! اپنے رسول اور بندے محمد (ﷺ) پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر رحمت نازل فرمائی اور برکت نازل فرما حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر۔“

اس کو صحیح میں امام بخاری نے اور نسائی و ابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا حال: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ⁽¹⁾ کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے۔ اور اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنگ خندق میں شامل ہوئے۔ انہوں نے رسول کریم ﷺ کے ہمرکاب ہو کر بارہ غزوات میں حصہ لیا۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی کثیر تعداد میں سنتوں کو حفظ کیا تھا۔ ان سے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(7) طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث | مسند احمد میں ہے کہ ہم نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ حضور پر درود

کس طرح بھیجا کریں۔ فرمایا: کم کرو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور برکت نازل فرما حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

نسائی نے یوں کہا ہے کہ ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا: کہو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اور حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

نسائی نے اسحاق بن ابراہیم کے طریق سے یوں روایت کی ہے:

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور برکت نازل فرما حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا

ہے۔“

عثمان بن عبداللہ بن مویہ جو نسائی کی دونوں روایتوں اور امام احمد کی روایت کا راوی ہے۔ اس حدیث کو موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتا ہے اور شیخین نے بھی موسیٰ بن طلحہ سے اس کی روایت کی حجت پکڑی ہے۔

(8) زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کی حدیث | اس کو جسے امام احمد نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال

کیا کہ آپ پر صلوٰۃ کی کیا کیفیت ہے۔ فرمایا: درود بھیجو اور اس میں چمدو کوشش کرو اور یوں کہو:-

«اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

نسائی و اسمعیل بن اسحاق و حافظ ابو عبداللہ بن منہم نے بھی اس کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا حال: زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں۔ بنی سلمہ میں سے ہیں اور ان کا نسب یوں ہے۔ زید بن ثابت بن ضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ۔ انہی کو ابن خارجہ الخزرجی الانصاری کہتے ہیں۔ یہ بیان تو ابن منہم کا الصحابہ میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زید بن خارجہ ابن ابی زہیر الانصاری الخزرجی ہیں۔ بدر میں شامل ہوئے اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے وفات کے بعد بھی گفتگو کی تھی جیسا کہ ابو نعیم و ابن عبدالبر رضی اللہ عنہما نے لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد از مرگ کلام کرنے والے خارجہ بن زید تھے۔ مگر قول اول صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔

(9) سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْبَحِيلُ الَّذِي مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»

”بخیل وہ ہے جس کے رو برو میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

ترمذی نے اس کو حسن صحیح غریب کہا ہے۔ اور بعض نسخوں میں حسن غریب لکھا ہوا ہے۔ نسائی نے سنن میں، ابن حبان نے صحیح میں، اور حاکم نے متدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔

حسن بن عرفہ نے معنعن طریق پر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ دُعَاءٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ حِجَابٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا صَلَّيَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرَفَتِ الْحِجَابُ وَاسْتَجِيبَ الدُّعَاءُ وَإِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْتَجِبِ الدُّعَاءُ»

”دُعا اور آسمان میں اس وقت تک حجاب ہوتا ہے جب تک رسول اللہ ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب درود پڑھا گیا تو حجاب اٹھ گیا اور دُعا قبول کی گئی اور جب درود نہ پڑھا گیا تو وہ دُعا بھی قبول نہیں ہوتی۔“

لیکن اس حدیث میں تین علل ہیں۔

(الف) یہ حارث اعور سے سیدنا علی کی روایت ہے۔

(ب) شعبہ نے بیان کیا ہے کہ ابو اسحاق سبعی نے حارث سے صرف چار حدیثیں سنی ہیں۔ یہ حدیث ان میں سے نہیں۔

(ج) ثابت نے (جو اسحاق سے ہی روایت کرتا ہے) اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک موقوفاً روایت کیا ہے۔

نسائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو یہ پسند ہو کہ پورے پیانوں کے ساتھ اسے اجر

ملے تو چاہیے کہ جب ہم اہل بیت پر درود پڑھے تو یوں پڑھے:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ
أُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

”یا اللہ! نبی حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی ازواج مطہرات اممات المؤمنین (عجلتہن) اور ان کی اولاد اور اہل بیت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

اس سند میں حبان بن یسار جو راوی ہے۔ ابن حبان نے اسے ثقہ کہا ہے اور بخاری نے کہا ہے کہ آخر عمر میں اس کی عقل جاتی رہی تھی۔ ابو حاتم رازی کا قول ہے کہ وہ قوی ہے نہ متروک۔ اس کی حدیثیں ہیں کہ اس اختلاط کی وجہ سے جس کا آخر عمر میں ہونا بیان کیا جاتا ہے، اس کی حدیث میں بعض کمزوریاں ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ایک اور علت ہے۔ یعنی اس میں موسیٰ بن اسماعیل تبوزکی نے عمرو بن عاصم سے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ عمرو بن عاصم تو حبان بن یسار سے اپنی سند کو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچاتا ہے۔ اور موسیٰ بن اسماعیل اسی حبان بن یسار سے روایت کرتا ہوا اپنی سند کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچاتا ہے۔ ابو داؤد نے موسیٰ بن اسماعیل سے روایت کی ہے۔ اس میں ایک اور علت یہ ہے کہ عمرو بن عاصم تو

حبان بن یسار کے بعد راوی کا نام عبدالرحمن بن طلحہ الخزاعی بتاتا ہے۔ اور موسیٰ بن اسماعیل راوی کا نام عبید اللہ بن طلحہ بن عبید اللہ بن کریم اور تاریخ بخاری و کتاب ابن ابی حاتم اور ثقات ابن حبان و تہذیب الکمال ابوالحجاج المزی میں بھی اسی طرح ہے۔

اب یا تو عمرو بن عاصم ہی کو راوی کے نام میں وہم ہوا ہے۔ اور یا وہ دونوں جدا جدا ہیں۔ مگر عبدالرحمن بن طلحہ مجہول ہے۔ اس حدیث کے سوا کہیں معروف نہیں۔ اور متقدمین میں سے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ عمرو بن عاصم سے گو بخاری و مسلم روایت کرتے اور جنت لیتے ہیں۔ مگر موسیٰ بن اسماعیل اس سے زیادہ حافظ ہے۔ اور

اس حدیث کی بروایت ابو ہریرہؓ دوسری سند اور متن سے اصلیت ضرور ہے۔ جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔

(10) ابو ہریرہؓ کی حدیث | جسے محمد بن اسحاق السراج نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ فرمایا، کہا کرو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر جس طرح تو نے رحمت اور برکت نازل فرمائی ابراہیم (ﷺ) اور ان کی آل پر جتانوں میں یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

رہا سلام وہ تم جانتے ہی ہو۔ یہ اسناد صحیح اور شرط شریف پر ہے۔ اسے ابن مندہ نے روایت کیا ہے۔ امام شافعی نے حدیث ابو ہریرہؓ کی روایت کی ہے سوال کے جواب میں فرمایا، کہو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ تَسَلَّمُونَ عَلَى»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی اور برکت نازل فرما حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم (ﷺ) پر۔ پھر مجھ پر سلام کہو۔“

ابراہیم جس سے یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، ابن ابی یحییٰ اسلمی

ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کی کمی بیشی و فرو گذاشت پر بھی اس سے حجت پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کا آسمان سے گرایا جانا، اس کے جھٹلانے سے مجھے گوارا تر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ و دیگر اشخاص نے اس پر بحث کی ہے اور ضعف و ترک کا اشارہ کیا ہے۔ اور امام مالک، احمد و یحییٰ بن سعید القطان اور یحییٰ بن معین و نسائی رحمہم اللہ نے اس کے کذب کی صراحت کی ہے۔ حافظ ابن عقدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ابی یحییٰ کی حدیث پر بہت غور کیا۔۔۔ وہ منکر الحدیث نہیں۔ ابوالاحمد بن عدی بھی اس قول سے اتفاق کر کے کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کی بہت سی حدیثوں پر نظر ڈالی، ان میں کوئی منکر نہیں۔ ہاں شیوخ مجہول ہیں تو یہ ضعف ان میں اور ان کی جست سے ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ ابراہیم کی احادیث پر میں نے غور کیا، تفتیش کی نظر دوڑائی۔ لیکن ان میں کوئی منکر نہیں۔ محمد بن سعید اصمہانی بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ابراہیم کی توثیق کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بھی ہیں۔ ایک وہ ہے جسے عشاری نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَدَنًا يُبْلَغُنِي وَكَفَى أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا وَشَفِيعًا»

”جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو مجھے پہنچا دیتا ہے۔ اور (درود کا پڑھنا) اس شخص کے دنیا و آخرت کے کام کو کفایت دیتا ہے۔ اور میں قیامت کے دن اس کا شہید (گواہ) و شفیع ہوں گا۔“

اس حدیث میں محمد بن موسیٰ جو راوی ہے وہ محمد بن یونس بن موسیٰ کدری ہے جو متروک الحدیث ہے۔ ایک حدیث صالح مولیٰ توامہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمْ»

”کسی مجلس میں کوئی قوم ایسی نہیں بیٹھتی جو اللہ کا ذکر اور نبی پر صلوٰۃ نہ کرے۔ مگر یہ کہ وہ مجلس ان کے لیے قیامت کو حسرت ہوگی۔ اللہ چاہے ان کو معاف کرے چاہے ان کو پکڑے۔“

امام ترمذی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا اور حسن بتلایا ہے۔ پھر ایک اور سند سے بھی روایت کیا۔ اسماعیل بن اسحاق نے کتاب فضل الصلوٰۃ میں اور ابوداؤد و نسائی نے سنن میں، ابن حبان نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ ابن حبان کی شرط سند مسلم پر ہے۔ ابن حبان نے دوسری سند کے ساتھ یہ الفاظ روایت کئے ہیں۔

«مَا قَعَدَ قَوْمٌ مُّغْبِلًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ وَيَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ
دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ»

”یعنی جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور نبی پر صلوٰۃ نہیں ہوا وہ ان لوگوں کے لیے قیامت کو حسرت کا سبب ہوگی۔ گو وہ ثواب کے لیے جنت میں ہی داخل ہو جائیں۔“

یہ سند شرط شیخین پر ہے۔ حاکم نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کر کے سند کو شرط بخاری پر بتلایا ہے۔ مگر اس میں شبہ کا امکان ہے کیونکہ ابراہیم بن حسن بن یزید کی روایت آدم بن ابی ایاس سے ہے اور یہ ضعیف ہے۔ اس پر بحث کی گئی ہے۔ اور علت اس میں یہ ہے کہ ابواسحاق فزاری اعمش سے وہ ابو صالح سے وہ ابو ہریرہ سے موقوفاً روایت کرتا ہے۔ اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ صالح مولیٰ التوامہ سے روایت نہیں کرتے تھے بلکہ اوروں کو بھی منع کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ ثقہ نہیں، اس سے کچھ نہ لیا جائے۔ یحییٰ کہتے ہیں، وہ حدیث میں قوی نہیں۔ ایک بار کہا ثقہ نہیں۔ ایک بار کہا ثقہ ہے۔ سعدی کا قول ہے: ”تغیر (ذہنی کیفیت بہتر نہ رہی تھی) ہو گیا تھا۔“

نسائی کہتے ہیں، ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صالح کے بارے میں حفاظ کے تین قول ہیں۔ تیسرا قول سب میں بہتر ہے۔ یعنی فی نفسہ تو وہ ثقہ ہے مگر آخر عمر میں اسے تغیر ہو گیا تھا۔ اس لیے جس نے اس سے ابتدائی عمر میں سنا وہ صحیح اور جس نے آخر عمر میں یعنی اختلاط کے بعد سنا اس میں کچھ ضعف و نقص موجود ہے۔ ابن ابی ذئب، ابن جریج، زیاد بن سعد نے تو اس سے بہت پہلے سنا ہے اور مالک اور ثوری نے اسے اختلاط کی حالت میں پایا ہے۔ یہ فیصلہ امام احمد کا ہے۔ کیونکہ ان کا قول ہے کہ جس نے اس سے بہت پہلے سنا ہے، اس میں کچھ ڈر نہیں۔

واضح ہو کہ اسی حدیث کو سلیمان بن بلال نے بھی سہیل سے وہ اپنے باپ سے اور اس نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، مگر اس میں نبی ﷺ پر درود کا ذکر نہیں ہے۔ ابن ابی اویس جو عبد العزیز بن ابی حازم سے روایت کرتا ہے اور وہ سہیل سے۔ اس نے بھی سلیمان بن بلال کی ہی متابعت کی ہے۔

ایک حدیث ابو ہریرہ کی وہ ہے جسے اسحاق بن عمار نے کتاب الصلوٰۃ میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

«صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ قَالَ وَاسْتَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ قَالَ فَإِنَّمَا حَدَّثْنَا وَإِنَّمَا سَأَلْنَا قَالَ الْوَسِيلَةُ أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ»

”مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے ستھرائی اور پاکیزگی ہے۔

فرمایا: اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ (پھر خود ہی یا ہمارے

سوال کرنے پر فرمایا) وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک کو ہی

ملے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔“

ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو مسند میں روایت کیا ہے۔

اسلیل نے ایک یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«صَلُّوا عَلَيَّ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي»

”اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجا کرو کیونکہ ان کو بھی اللہ نے مبعوث کیا تھا جیسا مجھے کیا ہے۔“ صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین۔

میں کہتا ہوں کہ سعید بن زید جو اس حدیث کا راوی ہے، حماد بن سعید کا بھائی ہے۔ یحییٰ بن زید نے اس حدیث کو ”بہت ضعیف“ کہا۔ سعدی نے کہا: ”یہ حجت ہے اور اس کی حدیث ضعیف ہے۔“ نسائی نے کہا ”قوی نہیں۔“ مگر مسلم نے اس سے روایت کی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں اچھا قول ”لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ“ کہا ہے۔ یحییٰ بن معین اور بخاری نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ رہے عمرو بن ہارون اور موسیٰ بن عبیدہ اور محمد بن ثابت جو اسی حدیث کے راوی ہیں، گو حجت نہیں، مگر اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں۔ اور ایسی حدیث استشہاد (شاہد بننے) کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عَنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ“

”ذلیل ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے درود نہ پڑھا“
 ذلیل ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور مہینہ ختم ہو گیا اور وہ بخشا نہ گیا“
 ذلیل ہو وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور انہوں نے جنت میں اسے داخل نہ کرا دیا۔“

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں جابر و انس سے بھی حدیث ہے۔ اور یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اور ربیع بن ابراہیم راوی اسماعیل بن ابراہیم کا بھائی اور ثقہ ہے۔ اور یہی ابن علیہ ہے۔
 بعض اہل علم سے مروی ہے کہ:

”إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً فِي الْمَجْلِسِ أَجَزَ عَنْهُ“

مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ

”جب کوئی شخص کسی مجلس میں نبی ﷺ پر ایک دفعہ درود پڑھ دے تو جو کچھ اس مجلس میں ہوا اس کے لیے کفارہ ہے۔“

لِلنَّبِيِّ

حدیث بالا حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کی ہے۔ عبدالرحمن بن اسحاق جو ترمذی کی حدیث بالا کا راوی ہے، امام مسلم نے اس سے حجت پکڑی ہے اور امام احمد نے اسے صالح الحدیث کہا ہے۔ مگر بعض نے اس پر شبہ کیا ہے۔ امام ابوداؤد نے ”ثقہ اور قدری المذہب“ کہا ہے۔

قاضی اسلعل بن اسحاق نے اس حدیث کو یوں روایت کیا ہے:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا فَقَالَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ آمِينَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا الْكِبَرَ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يَصِلْ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ»

”رسول اللہ ﷺ منبر پر چڑے تو آپ نے تین مرتبہ آمین کہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے آپ سے جو آج سنا ہے وہ پہلے نہ سنا تھا آپ نے فرمایا! جبریل کہہ رہا تھا کہ ذیل ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور مہینہ ختم ہو گیا اور وہ بخشا نہ گیا تو میں نے کہا آمین! پھر جبریل نے کہا ذیل ہو وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کروایا، پھر کہا ذیل ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے درود نہ پڑھا تو میں نے کہا آمین۔“

کثیر بن زید جو اس حدیث میں ہے، ابن حبان نے اس کی توثیق کر دی اور ابو زرعہ نے اسے صدوق کہا ہے۔ گو بعض نے اس پر شبہ بھی کیا ہے۔ ابن حبان نے اسی حدیث کو محمد بن عمرو سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے:

«مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ قُلْتُ آمِينَ»

”یعنی جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا، پھر وہ مر گیا اور دوزخ میں گیا، اور اللہ نے اسے دور کر دیا۔ کہیے آمین، میں نے کہا: آمین۔“

محمد بن عمرو جو اس حدیث میں راوی ہے، بخاری و مسلم نے متابعات میں اس کی حدیث لی ہے۔ ابن معین نے اس کی توثیق اور ترمذی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ حدیث میں جو (رغم) کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ذلیل لکھا گیا ہے یہ غین کے نیچے زیر کے ساتھ ہے۔ ناک کا خاک آلودہ ہونا۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ ابن اعرابی غین پر زیر کرتا ہے اور معنی ذلیل ہونا۔

ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جسے امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا»

”جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔“

اس کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے حسن صحیح کہا۔ ابن حبان نے روایت کیا ہے:

«مَنْ صَلَّى عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ»

”یعنی ایک درود کے عوض دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو ابن خزیمہ نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَسْلَمْ عَلَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَسْلَمْ عَلَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ»

”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور «اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» پڑھے۔ اور مسجد سے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم

پر سلام بھیجے اور اَللّٰهُمَّ اجْزِنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ كَسے۔“ (اس کو ابن حبان نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے۔)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے حسین بن احمد صاحب جزء المعروف نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِيْ عَيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِيْ حَيْثُ مَا كُنْتُ»

”تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (یعنی ان میں نوافل وغیرہ پڑھا کرو) اور میری قبر کو عید نہ بناؤ (یعنی میلہ و عرس اس پر نہ کرو) اور مجھ پر درود بھیجا کرو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے خواہ تم کسی جگہ ہو۔“

ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ ہے جسے مسلم بن ابراہیم نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ لِّلّٰهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِذَا مَرُّوا بِحَلَقِ الذِّكْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَقْعُدُوا فَإِذَا دَعِيَ الْقَوْمُ أَقْنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَفْرَغُوا ثُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طُوبَىٰ لِهَؤُلَاءِ يُرْجَعُونَ مَغْفُورًا لَّهُمْ»

”کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں جب وہ ذکر کے حلقوں میں پہنچتے ہیں تو باہم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ جب مجلس والے دعا مانگتے ہیں تو یہ آمین کہتے ہیں اور جب درود پڑھتے ہیں تو یہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ یہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ اپنے گھروں کو اس حالت میں لوٹتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔“

اس حدیث کو ابوسعید القاسم نے فوائد میں روایت کیا ہے۔

ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ ہے جسے امام احمد و ابوداؤد نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ إِلَيْهِ»

السَّلَامُ

”جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور

میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“

اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یزید بن عبد اللہ نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہا، میں نے اپنے شیخ سے دریافت کیا انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کوئی حدیث سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی یہ ضعیف ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سننے کے بارے میں تامل ہے۔

ابو الشیخ نے کتاب الصلوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَعِيدٍ أَعْلِمْتُهُ»

”جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اسے سن لیتا ہوں اور جو دور

سے پڑھتا ہے وہ مجھے معلوم کر لیتا جاتا ہے۔“ (یہ حدیث بہت ہی غریب ہے۔)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے ابو نعیم نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فِي شَرْقٍ وَلَا فِي غَرْبٍ إِلَّا أَنَا وَمَلَائِكَتُ رَبِّي تَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَمَا يُقَالُ لَكَرِيمٍ فِي جَبْرَتِهِ وَجَبْرَتِهِ أَنَّهُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ مِنْ حِفْظِ الْجَوَارِ وَحِفْظِ الْجَبَرِ»

”مشرق و مغرب میں جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اور میرے رب کے فرشتے اس پر سلام کا جواب لوٹاتے ہیں تو ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول ﷺ! مدینے والوں کا حال ہے تو آپ نے فرمایا: کہ اچھے شریف کے متعلق اس کی ہمسائیگی اور ہمسایہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہی نا کہ وہ پڑوس اور پڑوسی کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔“

حافظ محمد بن عثمان کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عمری نے وضع کیا ہے۔ بے شک حافظ کا

یہ قول صحیح ہے۔ اس حدیث کے لیے یہ سند جو بیان کی گئی ہے، نہیں ہو سکتی۔

(11) بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ کی حدیث | جس کو حسن بن شاذان نے اپنی

اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ سلام تو آپ پر کرنے کو ہم جان گئے۔ درود کی کیفیت کیا ہے۔ فرمایا کہ:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما
جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی
والا ہے۔“

ابوداؤد جو حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں، یہ نفع بن حارث الاعمیٰ ہے گو یہ
متروک اور مطرح الحدیث (بفہم قائل التفات ہیں) ہے مگر اس کی روایت کو شواہد
میں لانے سے کچھ نقصان نہیں۔

(12) سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث | جس کو طبرانی نے معجم میں اسناد
کے ساتھ روایت کیا ہے کہ

نبی ﷺ نے فرمایا:

«لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَلَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَا صَلَوةَ لِمَنْ
لَمْ يُحِبِّ الْأَنْصَارَ»

”جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو
نہیں، اور جو نبی ﷺ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، اور جو انصار سے
محبت نہیں رکھتا، اس کا درود نہیں۔“

اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی عبدالمہمین بن عباس سے جو ابی بن عباس کا بھائی
ہے روایت کیا ہے۔ ابی بن عباس سے امام بخاری نے صحیح میں حجت پکڑی ہے مگر

امام احمد و یحییٰ بن معین نے اسے ضعیف بتلایا ہے۔ رہا عبدالمہسن تو اس کے اور اس کی حدیث کے ترک پر تو اتفاق ہے۔ اگر یہ صورت ہو کہ عبدالمہسن نے اپنے بھائی سے یہ حدیث چرا کر بیان کی ہے تو اس کی حدیث میں کچھ ضرر نہیں اور حدیث کا درجہ حسن سے کم نہیں۔ گو نیچے کے راویوں نے عبدالمہسن اور اس کے بھائی ابی میں غلطی کھائی ہو جیسا کہ شبہ ہوتا ہے۔ غرض یہ حدیث عبدالمہسن کی جانب سے معروف ہے اور یہی اس میں قوی دلیل ہے۔ (واللہ اعلم)

سہل بنیہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے امام بغوی رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ روایت کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: میرے مادر و پدر آپ پر نثار ہو جائیں، آج تو چہرہ مبارک پر سرور نمایاں ہے۔ فرمایا: ہاں۔ میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے۔ آکر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا، دس گناہ معاف کرے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا۔ ابن حبیب راوی کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ابو حازم نے یہ بھی کہا کہ فرشتے اس پر دس دفعہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔

(13) ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے علامہ نے مستدرک میں اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»

”یعنی جب تم نماز میں تشهد پڑھو تو کہا کرو: یا اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت اور برکت اور شفقت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ مگر یہ نصیح بھی بظاہر قابل غور ہے کیونکہ یحییٰ بن سابق اور اس کا شیخ عدالت و جرح (توثیق اور عدم توثیق) میں غیر معروف ہیں۔ بیہقی نے بھی سنن میں اس کو اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور ابن حبان نے یحییٰ بن سابق کا

ذکر کتاب الشقائق میں کیا ہے۔

ایک حدیث وہ ہے جسے دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ ابن ابی لیلیٰ یا ابو معمر سے روایت کیا ہے کہ مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشدد سکھایا وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے سکھایا ہے جیسا کہ آپ ہم کو قرآن سکھایا کرتے تھے:

«الْحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»

”میری تمام“ قوی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لئے خاص ہیں، اے نبی (ﷺ)! آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکت ہوں اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔

یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ! ان کے ساتھ ہم پر بھی رحمت نازل فرما یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کے اہل بیت پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ! ان کے ساتھ ہم پر بھی برکت نازل فرما، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مومنوں کی دعائیں ہوں امی نبی محمد (ﷺ) پر، سلامتی ہو تم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور

اس کی برکتیں۔“

راوی کہتا ہے کہ مجاہد کہتے تھے کہ جب نمازی نے ”عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ کہا تو تمام زمین و آسمان والوں کو سلام کر دیا۔

اس حدیث میں علت یہ ہے کہ اس میں عبد الوہاب بن مجاہد راوی ہے۔ جسے یحییٰ بن معین و دارقطنی وغیرہ نے ضعیف بتلایا ہے۔ حاکم کہتے ہیں کہ عبد الوہاب اپنے باپ سے بہت سی احادیث موضوعہ روایت کرتا ہے۔ دوسری علت اس میں یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشدد محفوظ^① ہے۔ جو اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تک ہے۔ اور پھر ان سے موقوف^② و مرفوع^③ طریق پر یہ بھی روایت ہے کہ اتنا پڑھنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خواہ تو کھڑا ہو جا خواہ بیٹھا رہ۔ (واضح ہو کہ اس روایت کا موقوف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے محمد بن حمدان المروزی نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى فَلَا دِينَ لَهُ“

”جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں“

امام ترمذی نے اپنی جامع میں اسناد کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَوَةٍ“

”قیامت کے دن سب لوگوں سے مقدم اور اولیٰ مجھے وہ ہو گا جو مجھ پر زیادہ

درود پڑھتا ہو گا۔“

① وہ حدیث جس میں صدوق یا ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ یا کئی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے اس کو ”شاذ“ اور اس کے مخالف راوی کی روایت کو ”المحفوظ“ کہتے ہیں۔

② وہ قول یا فعل جس کی اضافت صحابی کی طرف ہو۔

③ وہ قول، فعل، تقریر و سکوت یا وصف و خوبی جو نبی کریم ﷺ کی طرف حکماً منسوب ہو۔

امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے۔ ابن حبان نے صحیح میں، بزار نے مسند میں، اور بغوی نے بھی اس کو اپنی اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم نبی ﷺ پر درود بھیجا کرو تو اسے سنوار لیا کرو، شاید وہی آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگوں نے کہا، ہم کو سکھاد دیجیے۔ کہا، یوں پڑھا کرو:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَأَمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ
وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيْطُهُ
بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»

”یا اللہ! رسول رحمت، قائد خیر، امام الخیر، خاتم النبیین، امام المتقین، سید المرسلین اپنے رسول اور بندے حضرت محمد (ﷺ) پر اپنی رحمتیں، شفقتیں، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) کو مقام محمود عنایت فرما جس کی تمام لوگ تمنا کرتے ہیں۔ یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اور برکت نازل فرما حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نسائی میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمْنِي السَّلَامِ»

”کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچا دیتے ہیں۔“

اس کی اسناد صحیح ہے۔ اور ابن حبان نے بھی صحیح میں اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے۔

(14) فضالہ بن عبید بن عتبہؓ کی حدیث | جسے امام احمد نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ نبی ﷺ نے ایک شخص

کو سنا جو نماز میں دُعا مانگتا تھا۔ وہ اللہ کی حمد کرتا تھا نہ نبی ﷺ پر درود بھیجتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ اس نے جلدی کی۔ پھر اسے بلایا پھر اسی کو یا اور کو (مخاطب کر کے) فرمایا:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالشَّانِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ مَا شَاءَ»
 ”جب تم نماز پڑھو پہلے حمد و ثنا کرو پھر نبی ﷺ پر درود بھیجو پھر جو چاہو دُعا مانگو۔“

ابوداؤد کے بھی یہی لفظ ہیں۔ نسائی ابن خزیمہ و ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

(15) ابو طلحہ انصاریؓ کی حدیث | مسند احمد میں ہے کہ ایک صبح رسول اللہ ﷺ باکیزہ نفس اٹھے۔ چہرہ

مبارک پر بشارت و بشارت نظر آتی تھی۔ عرض کیا گیا کہ آج آپؐ ایسے معلوم ہوتے ہیں، تو فرمایا:

«أَجَلَ أَتَانِي ابْنُ مَرْثَدَةَ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَوَةُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا»

”ہاں پروردگار کا فرستادہ میرے پاس آیا۔ کہا، آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا، دس بدیاں محو کرے گا، دس درجے اس کے بلند فرمائے گا۔ اور ویسا ہی جواب بھی اس کو دے گا۔“

دوسری سند کے ساتھ بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فرشتے نے آکر کہا پروردگار فرماتا ہے کہ جو کوئی آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے تو اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا۔ اور جو ایک بار سلام بھیجے اس پر دس بار سلام بھیجے گا۔ کیا آپ اس پر خوش نہیں؟ فرمایا: ہاں۔ نسائی نے اور صحیح میں ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

(16) انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے نسائی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے

فرمایا:

«مَنْ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا»

”جس کے سامنے میرا نام آئے، اسے درود پڑھنا چاہیے اور جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔“

دوسری سند کے ساتھ یوں روایت کیا ہے:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ بِهَا عَشْرَ ذُنُوبٍ»

”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور دس بدیاں مٹا دے گا، دس درجے اس سے بلند فرمائے گا۔“

امام احمد نے مسند میں اور ابن حبان نے صحیح میں اپنی اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ علت اس میں یہ ہے جس کی طرف نسائی نے کتاب کبیر میں اشارہ کیا ہے کہ یونس بن ابی اسحاق دو طرح پر روایت کرتا ہے۔ یزید بن ابی مریم سے وہ حسن سے وہ انس بن مالک سے۔ دوسرے یزید بن ابی مریم خود انس بن مالک سے۔ لیکن یہ علت اس حدیث کے لیے کچھ قدح نہیں۔ کیونکہ حسن اور یزید دونوں کو انس بن مالک سے اس حدیث کا سماع ہے۔ ابن حبان نے صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں یزید سے ہی روایت کی ہے۔ جس میں یزید نے اپنی سماع کی صراحت کر دی ہے۔ پس

ممکن ہے کہ یزید نے اس حدیث کو حسن سے بھی سنا ہو اور دونوں طرح روایت کر دی ہو جیسا کہ خود اس نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ احتمال اب تک باقی ہے کہ یہ حدیث بعینہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہو جسے انس رضی اللہ عنہ نے ارسال کے ساتھ روایت کیا ہو۔ جیسا کہ اسماعیل بن اسحاق کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں حضرت انس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کرتے ہیں۔

ایک حدیث انس رضی اللہ عنہ کی ابن الغازی نے روایت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْفِ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ»

”جو کوئی ہزار دفعہ روزانہ درود پڑھ لیتا ہو وہ نہ مرے گا جب تک اپنا مقام جنت نہ دیکھ لے گا۔“

حافظ ابو عبد اللہ المقدسی نے کتاب الصلوٰۃ میں لکھا ہے کہ میں اس کو بجز حکم بن عطیہ کی روایت کے نہیں پہچانتا۔ وار قطنی نے کہا ہے کہ حکم بن عطیہ نے ثابت سے ایسی احادیث روایت کی ہیں جن کی متابعت نہیں کی جاتی۔ امام احمد کا قول ہے کہ ”اس کی روایت میں کچھ ڈر نہیں۔“ البتہ ابو داؤد طیلسی نے اس سے منکر احادیث روایت کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے اسے ثقہ کہا ہے۔

حضرت انس سے جعفر فریابی نے وہ حدیث بھی سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں آنحضرت ﷺ کے منبر پر چڑھنے اور تین بار آمین پکارتے کا ذکر ہے (یہ حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے) اسی حدیث کو ابو بکر شافعی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں سلمہ بن وردان ہے جو لین الحدیث ہے۔ گو اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے مگر وہ ایسا نہیں جس کی حدیث چھوڑ دی جائے۔ خصوصاً ایسی حدیث جس کے لیے شواہد موجود ہیں۔ اور جو دوسری طرح سے بھی معروف ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ ہے جسے ابو یعلیٰ موصلی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابِّينِ يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (صَاحِبَهُ)

وَيُصَلِّانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى
تُغْفَرَ لَهُمَا ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ»

”جو دو دوست آپس میں ملیں اور نبی ﷺ پر درود پڑھیں ایسی حالت میں
جدا ہوں گے کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے ہوں گے۔“ ①

انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے ابن ابی عاصم نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔
نبی ﷺ نے فرمایا:

«صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ لَكُمْ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ»

”مجھ پر درود بھیجا کرو۔ یہ تمہارے لیے کفارہ ہے جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ
اس پر رحمت بھیجتا ہے۔“

ابن شاہین نے بھی اس کو اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا ہے:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ
مِنَ الْجَنَّةِ»

”جس نے مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار دفعہ درود بھیجا اس پر اس وقت تک
موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ نہ لے۔“

یہ حدیث دوسرے طریق سے آگے آئے گی۔

(17) عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے انس بن مالک نے روایت کیا ہے کہ نبی

ﷺ باہر کو تشریف لے گئے۔ آپ کے
ساتھ جانے والا کوئی نہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ گھبرائے۔ اور پانی کا لوٹالے کر پیچھے ہو لیے دیکھا تو
نبی ﷺ گھاس پر سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ دور ہٹ گئے۔ اور آنحضرت
ﷺ کے پچھلی طرف بیٹھ گئے۔ جب نبی ﷺ نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا:

① حسن بن سفیان نے اپنی سند کے ساتھ اور ابن حبان نے الضعفاء میں نکالا ہے اور علامہ
سخاوی نے اسے تحت ضعیف قرار دیا ہے۔

«أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِدًا فَتَنَحَّيْتُ عَنِّي إِنَّ
جِبْرَائِيلَ آتَانِي فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
عَشْرًا وَرَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ»

”عمر تو نے خوب کیا کہ مجھے سجدہ میں دیکھ کر دور ہٹ رہا۔ جبریل میرے پاس
آئے تھے اور کہتے تھے جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر دس
رحمتیں بھیجے گا۔ اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔“

اس حدیث کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور انس رضی اللہ عنہ بن مالک
کی بھی لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب سند دو درجہ سے ہے۔ اول سیاق سے ظاہر ہے
کہ انس اس وقت حاضر نہ تھے۔ دوسرے قاضی اسماعیل نے جو روایت کی ہے اس
میں اوس بن حدثان، حضرت عمر سے ہی روایت کرتا ہے۔ حضرت انس کا اس میں
واسطہ نہیں۔ لیکن اس دوسری سند پر نظر کرنے سے پہلے سند میں علت معلوم ہوتی
ہے۔ مگر یہ کوئی علت نہیں۔ کیونکہ سلمہ کا دونوں سے سماع ہے۔ ابوبکر اسماعیلی نے
کتاب مسند عمر میں ایک روایت وہ بیان کی ہے جو پہلی حدیث کے موافق ہے۔ یعنی
انس بن مالک نے مذکورہ بالا قصہ بیان کیا۔ اور دوسری روایت وہ بیان کی ہے جس
میں سلمہ نے اس حدیث کو مالک بن اوس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ دونوں سے سنا
بیان کر دیا ہے۔ پھر فضل بن دکین کی وہ سند بیان کی ہے جس میں سلمہ نے دونوں
سے سنا ظاہر کر دیا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے ابن شاہین نے سند کے ساتھ روایت کیا
ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ صَلَّى اللَّهُ بِهَا عَشْرًا فَلْيَقُلْ عَبْدٌ بَعْدُ
عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ لِيُكْثِرَ»

”جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے،
اب اس کے بعد خواہ کوئی درود کم پڑھا کرے یا زیادہ۔“

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے ترمذی نے اپنی جامع میں موقوفاً روایت

کیا ہے:

«إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تَصْلَى عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

”دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہرا دی جاتی ہے۔ ذرا بھی اس میں سے

اوپر نہیں جاسکتی جب تک نبی ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے۔“

اسماعیل نے اس سے اتم طور پر روایت کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مسلمان کھلی زمین پر جا کر وضو کی دو رکعتیں پڑھے اور پھریوں کہے:

«اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ خَلَقْتَنِي وَلَمْ أَلِكْ شَيْئًا أَسْتَغْفِرُكَ لِدُنْيِي فَإِنِّي قَدْ أَرَهَقْتَنِي دُنُوِي وَأَحَاطَتْ بِي إِلَّا أَنْ تَغْفِرَهَا فَاغْفِرْ لِي يَا رَحْمَنُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَقْعَدِ ذَنْبُهُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

”الہی تیرے بندہ نے صبح کی تیرے عہد اور تیرے وعدہ پر۔ تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میں کوئی شے نہ تھا۔ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں کیونکہ گناہوں نے مجھ کو دشواری میں ڈال دیا اور گھیر لیا ہے (کوئی راہ نہیں رہی)۔ بجز اس کے کہ تو مجھے بخش دے۔ پس اے رحمن مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اسی جگہ بیٹھے ہوئے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ گو وہ گف دریا کے برابر ہوں۔“

ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھ سے ذکر کیا گیا ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہرا دی جاتی ہے۔ بلند نہیں ہوتی جب تک درود ساتھ نہ ہو۔“

ایک روایت اور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اعمال باہم فخر کرتے ہیں اور صدقہ کتنا ہے میں سب سے افضل ہوں۔ فرمایا جو مسلمان اپنے مال میں سے جوڑا دیتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دربان تیزی سے ہاتھ ہیں۔“

اسماعیلی کا قول ہے کہ: صلوٰۃ وضو اور صدقہ کی احادیث تو موقوف ہیں اور باقی

برابر ہیں۔ مطلب یہ کہ نماز اور اعمال کی احادیث کے مرفوع ہونے کا بھی احتمال ہے اور موقوف کا بھی۔ اور حدیث ضعیفی تو معاذ بن حارث کی سند سے مرفوع بھی مروی ہوئی ہے۔ مگر رفع ثابت نہیں ہوا اور موقوف زیادہ قرین قیاس ہے۔ (واللہ اعلم)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھا گیا ہے۔ اسے طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ مگر طبرانی نے لکھ دیا ہے کہ اس سند میں جو عبید اللہ بن عمر ہے۔ اس سے صرف یحییٰ بن ایوب روایت کرتا ہے۔ اور پھر اس سے روایت کرنے میں بھی عمرو بن الربیع بن طارق اکیلا ہے۔

(18) عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام احمد رضی اللہ عنہ نے مسند میں روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

خطبہ فرماتے ہوئے سنا آپ فرماتے تھے:

«مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ»

”جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود خوانی میں رہتا ہے“ اب بدوہ کو اختیار ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔“ (اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔)

عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ یہ الفاظ روایت کیے ہیں:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاتَّكَبَرُوا أَوْ أَقَلُّوا»

”جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے“ اب تم زیادہ پڑھو یا کم۔“

عاصم بن عبید اللہ بن عاصم جو روایت امام احمد رضی اللہ عنہ میں ہے اور عبد اللہ بن عمر العری جو عبدالرزاق کی سند میں ہے گو ان دونوں کی حدیث میں کچھ ضعف ہے مگر حدیث کا ان دو مختلف وجوہ سے مروی ہونا دلالت کرتا ہے کہ حدیث کی اصلیت ضرور ہے۔ اور یہ حسن کے درجہ وسطی سے کم نہیں۔ (واللہ اعلم)

(19) عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث

جسے امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں

روایت کیا ہے کہ رسول اللہ

ﷺ باہر تشریف لے گئے میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ نخلستان میں داخل ہوئے۔

وہاں آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا۔ حتیٰ کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کو اللہ

نے وفات دے دی۔ میں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا:

”عبدالرحمن تجھے کیا ہو گیا۔“ میں نے اپنا اندیشہ عرض کیا فرمایا:

«إِنَّ جِبْرِائِيلَ قَالَ لِي أَلَا أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى

عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ»

”جبریل نے مجھ سے کہا کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ پاک فرماتا

ہے۔ جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا جو آپ پر سلام

بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔“

دوسری سند میں اتنا زیادہ ہے کہ:

«فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا»

”میں نے اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کیا۔“

امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو مستدرک میں اپنی سند کے ساتھ روایت کر کے صحیح

الاسناد بتلایا ہے۔ ابن ابی الدینا نے اپنی سند کے ساتھ ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سجدہ کیا اور اسے طول کیا۔ میں نے اس بارے میں عرض

کیا تو فرمایا:

«إِنِّي سَجَدْتُ هَذِهِ السَّجْدَةَ شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِيمَا أَبْلَانِي فِي

أُمْتِي فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»

”میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ سجدہ شکر کیا تھا کہ اس نے میری امت

کے بارے میں یہ ارزانی فرمائی کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا

اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا۔“

موسیٰ بن عبیدہ اس حدیث کی سند میں ہے۔ گو اس کی حدیث میں کچھ ضعف

ہوتا ہے۔ تاہم یہ حدیث، حدیث بالا کے لیے شائد ہے۔

بغوی نے بھی اپنی سند کے ساتھ پہلی حدیث کے موافق روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے کہ: «فَسَجَدْتُ لِذَلِكَ» «میں نے اسی لیے سجدہ کیا۔»

(20) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے عبد الحمید نے مسند میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں

کہ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر جاتا تو رسول کریم ﷺ کھڑے ہوتے اور فرماتے «لوگو ذکر الہی کرو، ذکر الہی کرو۔ آگیا زلزلے کا جھٹکا، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا، موت آگئی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ، موت آگئی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ۔»

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟» قَالَ: مَا شِئْتَ: قُلْتُ الرَّبْعُ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، قُلْتُ النِّصْفُ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، قُلْتُ الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ قَالَ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا»

”میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! میں آپ پر درود پڑھا کرتا ہوں۔ فرمائیے درود کی کیا مقدار رکھوں۔ (یعنی اور تالیفوں کے مقابل میں)۔ فرمایا جس قدر تو چاہے۔ عرض کیا ایک چوتھائی ۱/۴۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ عرض کیا نصف ۱/۲۔ فرمایا جتنا تو چاہے اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ عرض کیا دو تہائی ۲/۳۔ فرمایا جتنا تو چاہے اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تمام (وقت کو) آپ کے درود کے لیے وقف کر دوں گا۔“

فرمایا:

«إِذَا يَخْفِي هَمَّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ»

”ایسی حالت میں وہ تیرے مقاصد کے لیے کفایت کرے گا۔ اور تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔“

ترمذی و امام احمد اور حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ عبد اللہ بن محمد بن عقیل جو عبد الحمید کی سند میں ہے۔ اس سے ائمہ کبار مثل حمیدی، احمد، اسحاق، علی بن المدینی، ترمذی رحمہ اللہ وغیرہم نے حجت پکڑی ہے۔ اور ترمذی رحمہ اللہ نے اس ترجمہ کو کبھی صحیح کبھی حسن کہا ہے۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کی تفسیر پوچھی گئی۔ کہا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے لیے کچھ دعا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ اس دعا میں سے چوتھائی یا نصف یا دو تہائی کو درود بنا لوں۔ اور کل کو درود بنا لینے کے اظہار پر نبی ﷺ نے فرمایا ”کہ اب تیرے مقاصد کے لیے کفایت اور تیرے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو گا۔“ وجہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مطالب کی کفایت کنندہ اور گناہوں کی بخشدہ ہے۔ یہ معنی ہیں اس حدیث کے۔

(21) اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ قُبُصٌ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَّوْكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ يَعْنِي وَقَدْ بَلَيْتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»

”دنوں میں بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ اسی دن نفخہ حضرت اسرافیل صور پھونکیں گے۔ اسی دن بجلی کی کڑک اور گڑگڑاہٹ ہے۔ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔“

کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جب آپ مٹی ہو جاویں گے تو ہمارا درود کس طرح آپ کے سامنے پیش ہو سکے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو حرام کر دیا ہے۔ زمین ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔“

امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح میں۔ اور حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ اور سب کی روایت میں حسین الجعفی ہے۔ بعض حفاظ نے اس میں یہ علت بیان کی ہے کہ حسین جعفی، عبدالرحمن بن یزید سے اور جابر ابو الاشعث صنعانی سے وہ حضرت اوس رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ بظاہر تو جو شخص اس اسناد کو دیکھے گا اس کی صحت میں شک نہ کرے گا۔ کیونکہ اس کے راوی ثقہ اور مشہور ہیں جن کی احادیث کو ائمہ نے قبول کیا ہے۔ مگر علت اس میں یہ ہے کہ حسین جعفی نے عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے نہیں سنا۔ اس نے عبدالرحمن بن یزید بن تمیم سے سنا ہے اور اسے حجت نہیں سمجھا۔ حسین جعفی نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اپنے راوی کے جد کے نام میں غلطی کر گیا اور ابن تمیم کہنے کی بجائے ابن جابر کہہ گیا۔ جس کو حفاظ نے ظاہر کر دیا اور تنبیہ کر دی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر میں کہا ہے کہ عبدالرحمن بن یزید بن تمیم اشامی مکحول رحمہ اللہ سے روایت کرتا ہے۔ ولید بن مسلم نے اس سے سنا ہے اس کے پاس مناکیر (منکر روایات) ہیں۔ یہ وہ ہے جس سے ابواسامہ اور حسین جعفی روایت کرتے ہیں۔ اور دونوں نے اس کا نام یزید بن جابر کہا اور اس کے نسب میں غلطی کھائی ہے حالانکہ صحیح یزید بن تمیم ہے اور یہ ضعیف ہے۔ خطیب کہتے ہیں کوفیوں نے عبدالرحمن بن تمیم کی احادیث کو عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کیا ہے، مگر اس بارے میں ان کو وہم ہوا۔ اور ان احادیث کے اخذ کرنے میں بھی۔ حافظ موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں، ابواسامہ نے عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کی ہے، مگر یہ اس کا وہم ہے وہ تو ان سے ملا بھی نہیں۔ وہ عبدالرحمن بن یزید بن تمیم سے ملا۔ مگر اسی کو ابن جابر سمجھ گیا۔ ابن تمیم ضعیف ہے۔ اور اس کے ضعف کی طرف ایک

سے زیادہ حافظوں نے اشارہ کیا ہے۔ اس توجہ کا جواب بعض وجوہات کی بنا پر یہ ہے کہ: حسین جعفی نے عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے سماع کی خود صراحت کر دی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:

”جب اس نے خود سماع کی صراحت اپنی روایت میں کر دی ہے تو یہ خیال کہ جس سے یہ روایت کرتا ہے دراصل ابن تمیم تھا اور حسین نے اپنی غلطی سے اسے ابن جابر سمجھ لیا تھا۔ بالکل بعید ہے کیونکہ حسین جعفی کو اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، جب کہ یہ صاحب علم و نقد ہے اور دونوں سے سماع بھی رکھتا ہے۔“

اس کے جواب میں کوئی شخص ابو حاتم کی کتاب العلل کو پیش کر سکتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”میں نے اپنے والد سے سماع کیا کہ اہل عراق میں سے میں نے کسی کو نہیں سنا جو عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کرتا ہو۔ ابو اسامہ اور حسین جعفی جس سے روایت کرتے ہیں وہ ایک ہی شخص یعنی ابن تمیم ہے۔ کیونکہ ابو اسامہ نے عبدالرحمن بن یزید بن جابر کی روایت سے پانچ یا چھ احادیث منکر بیان کی ہیں۔ اور یہ ہرگز احتمال نہیں ہو سکتا کہ ابن جابر جیسا شخص ایسی احادیث کی روایت کرے۔ رہی حسین جعفی کی روایت کردہ حدیث ”افضل الایام“ جس کو وہ ابن جعفر سے روایت کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث منکر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ حسین کے سوا کسی اور نے روایت کیا ہو۔ یہ یاد رہے کہ عبدالرحمن بن یزید بن تمیم تو ضعیف الحدیث ہے اور عبدالرحمن بن یزید بن جابر ثقہ ہے۔“

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حسین جعفی اور ابو اسامہ کے سماع ابن جابر میں گفتگو کی گئی ہے۔ ابو اسامہ کا سماع ابن جابر سے تو اس کا انکار اکثر اہل حدیث نے کیا ہے۔ تہذیب میں حافظ ابوالحجاج المزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن نمیر نے ابو اسامہ کا ذکر کیا کہ جس ابن جابر سے یہ روایت ہے یہ مشہور ابن جابر نہیں۔ میرے پاس

ذکر ہوا ہے کہ ایک اور شخص ابن جابر کے نام سے مشہور تھا۔ یعقوب کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے وہ (در اصل) ابن تمیم تھا۔ ابواسامہ اس کے پاس گیا۔ اس سے احادیث لکھ کر روایت کی۔ حالانکہ وہ ابن جابر کے نام سے محض مشہور ہی تھا۔ یعقوب کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابن نمیر نے ابواسامہ پر گویا یہ الزام لگایا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا پتہ بھی چلا مگر پھر بھی اس نے غفلت کی۔ ابن نمیر نے یعقوب سے کہا کیا تم اس کی روایت کو نہیں دیکھتے جو تمام صحاح کے جسے اہل شام اور اصحاب ابن جابر نے روایت کیا ہے کسی سے نہیں ملتی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ:

”میں نے حسین جعفی کے برادر زادہ محمد بن عبدالرحمن سے عبدالرحمن بن یزید بن جابر کا سوال کیا۔ کہا کوفہ میں عبدالرحمن بن یزید بن تمیم بھی آیا اور عبدالرحمن بن یزید بن جابر بھی۔ اور اس سے کچھ زمانہ بعد عبدالرحمن بن یزید بن جابر پھر کوفہ آیا مگر جس شخص سے ابواسامہ روایت کرتا ہے وہ ابن جابر نہیں بلکہ ابن تمیم ہے۔“

ابن ابی داؤد کہتے ہیں کہ: ”ابواسامہ کے ابن مبارک سے انہوں نے ابن جابر سے سنا اور یہ دونوں (ابن مبارک و ابن جابر) مکحول سے روایت کرتے ہیں۔ ابن جابر (غیر مشہور) بھی دمشق ہے۔ جب یہ آیا تو اس نے کہا میں عبدالرحمن بن یزید دمشقی ہوں۔ پھر اس نے مکحول سے روایت کی۔ ابواسامہ یہ سمجھ گیا کہ یہ ابن جابر وہ ہے جس سے ابن مبارک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ بے شک عبدالرحمن بن یزید بن جابر ثقہ و مامون ہیں۔ ان کی حدیث جمع کی جاتی ہے۔ اور ابن تمیم ضعیف ہے۔ اور ابو داؤد نے اسے متروک الحدیث کہا ہے۔ ابواسامہ اسی سے روایت کرتا ہے اور اس کے نام میں غلطی کا ہوا ہے اور ابن جابر الشامی کہہ کر روایت کرتا ہے۔ دراصل اس کی یہ تمام احادیث ابن تمیم سے ہیں۔“

رہا حسین جعفی کا ابن جابر سے سماع، تو ہمارے شیخ نے تہذیب میں اس کا ذکر کر کے حسین بن علی کی ابن جابر سے روایت کو زیادہ قوی قرار دیا ہے اور ابواسامہ (حماد بن اسامہ گو محفوظ ہے) کی روایت پر شک کیا ہے۔ تعلیل بالا کا جواب تو ہو چکا۔ اس

قدر لکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ دارقطنی نے اس کو قطعی طور پر اختیار کیا ہے۔ وہ ابو حاتم کی کتاب الضعفاء پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین جعفی نے تو عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کی ہے۔ اور ابواسامہ نے عبدالرحمن بن یزید بن تمیم سے مگر وہ اس کے جد کے نام میں غلطی کھاتا ہے۔

حدیث بالا میں ایک علت اور ہے یعنی عبدالرحمن بن یزید نے ابوالاشعث سے اپنے سماع کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ کوئی علت قاذبہ نہیں۔ کیونکہ اس حدیث کے لیے حدیث ابو ہریرہ، ابوالدرداء، ابو امامہ، ابوسعود، انس بن مالک اور حسن بن علی بطور شواہد ہیں۔ جن کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

(الف) حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جسے امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تَنَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَائِيَةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصْبِحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجَنُّ وَالْإِنْسُ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

”بہتر دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی روز زمین پر آئے۔ اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن مرے اسی دن قیامت ہوگی۔ جن و انسان کے سوا جتنے جان دار ہیں اس روز قیامت کے ڈر سے طلوع آفتاب سے ہی گوش بر آواز رہتے ہیں۔ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مل جائے اور وہ نماز پڑھتا ہو اللہ سے سوال کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتا ہے۔“

یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث اوس بن اوس کی تائید کرتی ہے اور اس کے ہم معنی ہے۔

(ب) کتاب الثقیات میں حدیث ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کی گئی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«أَكْثَرُوُا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ

الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ أَحَدًا لَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَوَتُهُ
حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ
الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ - فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يُرْزَقَ

”جمعہ کے روز درود بکثرت پڑھا کرو کیونکہ وہ یوم مشہود (حاضری کا دن) ہے۔
فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میرے
سامنے کر دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا موت کے بعد کیا حال رہے گا۔ فرمایا
اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کھائے۔ اللہ کا نبی (قبر میں
بھی) زندہ ہوتا ہے۔ اسے رزق دیا جاتا ہے۔“

اس حدیث کو دوسری سند کے ساتھ جو آگے آئے گی۔ طبرانی اور ابن ماجہ نے
روایت کیا ہے:

(ج) حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي
تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً
كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً»

”جمعہ کے دن مجھ پر درود بکثرت پڑھا کرو کیونکہ ہر جمعہ امت کا درود میرے
سامنے کیا جاتا ہے۔ جو درود خوانی میں بڑھا ہوا ہو گا وہی درجہ میں مجھ سے
قریب تر ہو گا۔“

اس حدیث میں دو علتیں ہیں:

① برد بن سنان جو مکحول شامی سے روایت کرتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے
جرح (علمائے محدثین کی اصطلاح میں راوی کے عیب ظاہر کرنے کو جرح کہتے
ہیں) کی ہے۔ مگر یحییٰ بن معین وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے۔

② کہتے ہیں کہ مکحول شامی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے نہیں سنا۔ واللہ اعلم

(د) حدیث انس رضی اللہ عنہ کو طبرانی نے محمد بن علی الاحمر کی سند سے روایت کیا ہے
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ أَنْفًا مِنْ رَبِّهِ
عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْكَ مَرَّةً
وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ أَنَا وَمَلَائِكَتِي عَلَيْهِ عَشْرًا»

”جمعہ کو بکثرت درود پڑھا کرو۔ کیونکہ ابھی جبریل اللہ تعالیٰ کی جانب سے
میرے پاس یہ پیغام لائے تھے کہ روئے زمین پر جو مسلمان آپ پر ایک بار
درود پڑھے گا میں اور میرے فرشتے دس دفعہ اس پر رحمت بھیجیں گے۔“
نیز محمد بن اسماعیل وراق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا:

«أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى»
”مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ کیونکہ تمہارا درود
مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔“

یہ دونوں راوی گو ضعیف ہیں، مگر تشہاد (طلب گو، ہی) کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ابن ابی السری نے سند کے ساتھ صرف اس قدر روایت کیا ہے:

«أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

”جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت یہی تھی کہ جمعہ کے دن نبی ﷺ پر بکثرت درود پڑھنے کو
پسند کرتے تھے۔ ابن وہب کا قول محمد بن یوسف نے نقل کیا ہے کہ مجھے ابن مسعود
رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اے زید بن وہب تو ہر جمعہ کو ہزار مرتبہ اللھم صل علی محمد
النبی الامی پڑھ لیا کر۔ کوئی جمعہ خالی نہ جانے دے۔“

(۵) حدیث حسن رضی اللہ عنہ ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَأْكُلُ الْأَرْضُ جَسَدًا مِنْ كَلَمَةِ رُوحِ الْقُدُسِ»

”جس کے ساتھ جبریل (علیہ السلام) نے کلام کیا ہو۔ زمین اس کے جسم کو نہیں
کھاتی۔“

(22) حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی حدیث جسے ابو یعلیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ رسول

کریم ﷺ نے فرمایا:

«صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا وَلَا تَتَّخِذُوا بَيْنِي عِيْدًا صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا فَإِنَّ صَلَوتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ يُبَلِّغُنِي أَيْنَ مَا كُنْتُمْ»

”نوافل گھروں میں پڑھا کرو اور گھروں کو قبریں نہ بنا رکھو (جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی) میرے گھر کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر صلوٰۃ و سلام بھیجتے رہو، تم جہاں کہیں ہو گے وہیں سے تمہارا سلام و صلوٰۃ میرے پاس پہنچتا رہے گا۔“

علت اس حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر خفی نے تو عبد اللہ بن نافع سے مذکورہ بالا الفاظ روایت کئے ہیں، مگر معمر بن عمرو جو عبد اللہ بن نافع سے حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، اس نے یہ الفاظ کہے ہیں:

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَحْجَعُوا قَبْرِي عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَوتَكُمْ تُبَلِّغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ» یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

طبرانی نے معجم کبیر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں:

«حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَوتَكُمْ تُبَلِّغُنِي»

”تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔“

(23) حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے طبرانی نے معجم میں روایت کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِيَءَ الصَّلَاةِ عَلَى خَطِيءَ طَرِيقِ الْجَنَّةِ»

”جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود میں خطا کی۔ (یعنی درود

شریف نہ پڑھا) وہ جنت کی راہ بھول گیا۔“

اس حدیث میں یہ علت ہے کہ، عمرو بن حفص نے تو اس کو بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے بیان کیا ہے۔ اور ابن ابی عاصم و اسماعیل بن اسحاق نے امام زین العابدین سے مرسلً روایت کیا ہے۔ سلیمان بن حرب اور علی بن مدینی کی روایتوں میں اسی حدیث کو امام باقر رضی اللہ عنہ سے بطور ارسال روایت کیا گیا ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ عمرو راوی کے بعد ایک اور شخص نے بھی جس کا نام سفیان راوی نے بسام صیرفی بتلایا ہے، بیان کیا تھا کہ اس نے بھی یہ حدیث امام باقر رضی اللہ عنہ سے ہی سنی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک وہ حدیث ہے جسے نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى»

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

اس کو ابن حبان و حاکم نے اپنی اپنی صحیح میں اور ترمذی نے جامع میں روایت کیا اور حسن صحیح غریب بتلایا۔ اور مسند میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور علت ہے۔ ہونسانی نے سنن کبیر میں لکھی ہے کہ عبدالعزیز بن محمد کی روایت میں عبداللہ بن علی بن حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرسلً روایت کرتے ہیں:

اور زکریا بن یحییٰ کی روایت میں یوں ہے کہ عبداللہ بن علی بن حسین نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے ”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

(24) فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی حدیث جس کو ابوالعباس ثقفی نے سند کے ساتھ فاطمہ بنت حسین سے روایت کی ہے کہ

نبی کریم ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

«إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُولِي بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَسَهِّلْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُولِي كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَسَهِّلْ لِي

أَبْوَابَ رِزْقِكَ»

”جب تم مسجد میں داخل ہو تو کہا کرو اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے اللہ! محمد (ﷺ) پر صلوٰۃ و سلام بھیج۔ یا اللہ! مجھے بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے آسان کر دے۔“

مسجد میں داخل ہوتے وقت ((بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ)) الخ پڑھنا چاہیئے۔ اور اسی طرح صرف جانے کے وقت زَحْمَتِكَ کی جگہ رِزْقِكَ بدل لینا چاہیئے۔

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور لکھ دیا کہ حدیث کی سند حدیث کی متصل نہیں کیونکہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا نے اپنی دادی فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی پایا۔ ابن ماجہ نے بھی ترمذی کی طرح روایت کیا ہے۔

(25) براہین عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے احمد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ

نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِىَ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكُنْ لَهُ عَشْرُ رِقَابٍ»

”جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی اور اس کی دس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور درود کا پڑھنا اس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔“

(26) جس کو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نسائی نے سنن کبیر میں روایت کیا ہے کہ نبی اکرم

ﷺ نے فرمایا:

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَوَةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَامُوا عَنْ آتَنِ جِنْفَةٍ»

”کوئی قوم جمع ہو کر متفرق نہیں ہوتی جس میں ذکر اللہ اور صلوٰۃ نبی نہ ہو مگر

اس کی مثال ایسی ہے کہ نہایت بدبودار مردار سے اٹھے ہیں۔“
ابو عبد اللہ المقدسی کہتے ہیں کہ یہ سند میرے نزدیک مسلم کی شرط پر ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث احمد بن عمرو نے سند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَجْعَلُونِي كَقَدْحِ الرَّائِبِ إِنَّ الرَّائِبَ يَمْلَأُ قَدْحَهُ فَإِذَا فَرِغَ وَعَلَّقَ مَعَالِيقَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ شَرِبَ حَاجَتَهُ أَوْ الْوُضُوءَ تَوْضُّأً وَإِلَّا إِهْرَاقَ الْقَدْحَ فَاجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَفِي أَوْسَطِهِ وَلَا تَجْعَلُونِي فِي آخِرِهِ»

”مجھے سوار (مسافر) کے پیالہ کے مانند نہ بناؤ جو پیالہ بھر لیتا ہے۔ پھر جب فارغ ہو کر اسباب و سبب لاد کر (چلنے کو تیار ہو جاتا ہے) تو پیالہ کے پانی کو پی لیتا ہے یا وضو کر لیتا ہے اور پھر اسے توڑ ڈالتا ہے۔ تم مجھے دعا کے اول اور وسط میں جگہ دو۔ اور آخر میں جگہ نہ دو۔“

یہ الفاظ ابی عاصم کے تھے لیکن طبرانی کی روایت میں یوں ہے:

«فَاجْعَلُونِي فِي وَسْطِ الدُّعَاءِ وَفِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ»

”یعنی دعا کے اول و آخر اور وسط میں درود بر نبی ﷺ ہونا چاہیئے۔“

(27) ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث | جسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا طَلَّتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيَذْكُرْنِي وَلْيُصَلِّ عَلَيَّ»

”جب کسی کا کان شاں شاں کرنے لگے تو اسے لازم ہے کہ میرا ذکر کرے اور مجھ پر درود پڑھے۔“

طبرانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو رافع رضی اللہ عنہ سے اسی اسناد کے ساتھ مروی ہے اور معمر بن محمد اس روایت میں منفرد ہے۔ ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں:

«ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ»

”یعنی اللہ کا ذکر میرے ذکر سے بہتر ہے۔“ زیادہ کہا ہے۔

(28) عبد اللہ بن ابی اوفیؓ کی حدیث جسے ترمذی نے اپنی جامع میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ أَثِمٍ لِي تَدْعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً إِلَيَّ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا رَحِيمَ الرَّاحِمِينَ»

”جس کو اللہ سے حاجت ہو یا کسی آدمی سے۔ اسے چاہیے اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کی ثناء اور درود بر بنی ﷺ کے بعد یہ دعا پڑھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الخ۔

ترمذی رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں علماء کی جرح ہے۔ فائدہ بن عبد الرحمن حدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ فائدہ کی کثیت ابو الورقاء ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو متروک الحدیث اور یحییٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے۔ ابو حاتم بن حبان نے کہا یہ مشاہیر سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے اور ابن ابی اوفیؓ سے نامعلوم حدیثیں بیان کرتا ہے۔ جن سے حجت مناسب نہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ میں اس کو بطور شاہد لایا ہوں اور فائدہ مستقیم الحدیث ہے۔

(29) رویع بن ثابتؓ کی حدیث جو طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي»

”جو شخص اللہم صل علی الخ یعنی ”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) پر رحمت فرما اور قیامت کے دن اسے اپنے قریب ترین جگہ دے“ پڑھتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔“

اسماعیل بن اسحاق رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(30) ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے طبرانی نے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا ثُمَّ قَامُوا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تَوْرَةً»

”جس مجلس والے ذکر الہی اور درود بر نبی کے بغیر متفرق ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ مجلس حسرت و افسوس کا باعث رہے گی۔“

ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جسے طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا مَلَكَ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتَّى يَبْلُغَ نِيهَا»

”جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک فرشتہ مقرر ہے جو بندے کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے۔“ ﴿١﴾

(31) عبدالرحمن بن بشر بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے اسماعیل بن اسحاق نے اپنی کتاب میں

سند کیساتھ روایت کیا ہے... عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ﷺ! ہم کو حکم ہے کہ آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجیں، سلام تو ہم جان گئے۔ درود آپ پر کس طرح بھیجیں فرمایا، کہا کرو:

﴿١﴾ اس سند میں کچھول راوی ہے اس کے متعلق علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ ان کا سماع ابو امامہ سے ثابت نہیں ہے۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ“

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (ﷺ) کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (ﷺ) کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔“

حضرت عبدالرحمنؓ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن مندہ نے ان کا ذکر صحابہ میں کیا ہے۔ ان کا نام ابن بشیر بھی لکھا گیا ہے اور ابن بشر بھی۔ ابن عبدالبرؒ نے ابن بشیر ہی تحریر کیا ہے۔ شعبیؒ نے ان سے فضیلت علی مرتضیٰؒ کی حدیث روایت کی ہے اور محمد بن سیرینؒ نے بھی یہ حدیث ان سے روایت کی۔ مسدد اور نصر بن علی کی روایات میں بھی اسی طرح ہی ہے۔

(32) ابو بردہ بن نیارؓ کی حدیث جسے نسائی نے روایت کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ صَلَّى عَلَى مَنْ أُمِّي صَلَوةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ“

”جس مسلمان نے خلوص دل سے درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے، دس درجے بلند فرماتا ہے، دس نیکیاں لکھتا ہے، دس برائیاں مٹاتا ہے۔“

اس حدیث میں یہ علت ہے کہ اسے سعید بن سعید سے ابو اسامہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور وکیع نے بھی اور دونوں کی سند میں اختلاف پڑ گیا ہے۔ ابو زرہ رازی کا قول ہے کہ حدیث ابو اسامہ زیادہ مناسب ہے۔ طبرانی نے معجم میں اور ابن عاصم نے کتاب الصلوٰۃ میں اس کو اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دونوں کی سند میں ابو اسامہ ہے۔

(33) عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے ابوالشیخ اصہبانی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِى إِذَا مِتُّ فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّى عَلَى صَلَوةٍ إِلَّا قَالَ يَا مُحَمَّدٌ صَلَّى عَلَيْكَ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ فَيُصَلِّى الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرًا»

”اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک ایسا فرشتہ ہے جسے اس نے تمام مخلوق کی آوازون کی قوت شنوائی دے دی ہے۔ جب میرا انتقال ہو گا تب وہ میری قبر پر ٹھہرا رہے گا جو کوئی مجھ پر درود پڑھے گا وہ بتلا دے گا کہ فلاں بن فلاں آپ پر درود پڑھتا ہے“ فرمایا، اس درود پڑھنے والے پر ایک کے بدلے دس رحمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔“

(34) ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ ”مجھے ایک صحابی نے خبر دی

کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر پڑھے پھر تکبیر اولیٰ کے بعد چپکے چپکے فاتحہ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود اور باقی تکبیرات میں میت کے لیے ہی دعا ہے اور کچھ نہ پڑھے، پھر آہستہ سے سلام کر دے۔“

اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ نیز اسمعیل بن اسحاق نے۔ نیز سنن میں نسائی نے۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں ابو امامہ بن سہل بن حنیف بن واہب انصاری بنی عمرو بن عوف میں سے ہیں۔ ان کا نام اسعد ہے، مگر رسول اللہ ﷺ نے ان کے دادا کے نام پر (کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ تھے) ان کا نام رکھ دیا تھا اور ان کی کنیت پر کنیت۔ ان کے لیے دعا فرمائی اور برکت دی۔ ابو عمرو وغیرہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ ۱۰۰ھ میں نوے سال کے ہو کر فوت ہوئے۔ اس حدیث میں اختلاف بھی ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ابو امامہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ خود ابو امامہ رحمہ اللہ

نے کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح روایت کی ہے۔

در اصل حدیث کے لیے یہ کوئی علت قاذحہ (نقصان دہ سبب) نہیں کیونکہ صحابی رضی اللہ عنہ کا مجہول (غیر معروف) ہونا ضرر نہیں دیتا۔

صحابی کا کسی فعل کو سنت کہنا کیا حکم رکھتا ہے واضح ہو صحابی کا یہ کہنا کہ: ”یہ سنت میں سے ہے۔“ اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے مرفوع کے حکم میں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ رفع کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس مسئلہ کی مفصل بحث اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر کی گئی ہے۔

(35) جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں منبر پر چڑھنے اور تین بار آمین کہنے کا ذکر ہے۔ اسی میں ہے کہ جبریل

علیہ السلام نے کہا:

«يَا مُحَمَّدُ مَنْ ذَكَرَنِي عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ
فَابْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ فَلَمْ يَأْمِنْ»

”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا پھر وہ مر گیا اور دوزخ میں گیا اور اللہ نے اسے دور کر دیا۔ کہئے آمین میں نے کہا! آمین۔“

قیس بن ربیع جو اس حدیث کا راوی ہے صدوق (صحیح گوئی والا) ہے مگر بد حافظہ ہے۔ شعبہ ان کی تعریف کرتا تھا۔ ابو حاتم نے کہا وہ محل صدق ہے، مگر قوی نہیں۔ ابن عدی نے کہا:

”اس کی تمام روایات مستقیم ہیں۔“ رہی یہ حدیث اس کی اصل حدیث ابو ہریرہ، کعب بن عجرہ، ابن عباس، مالک بن حویرث اور عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہم سے ہے۔ حدیث ابو ہریرہ، جابر و کعب بن مالک اور ابن سمرہ پہلے گزر چکی ہیں۔

(36) مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابو حاتم نے صحیح میں روایت کیا ہے کہ جس میں منبر کے تینوں

درجوں پر چڑھنے، آمین کہنے رمضان، والدین اور صلوٰۃ بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔

(37) عبد اللہ بن جزء الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث | بھی اسی مضمون کی ہے اور اس کو جعفر فریابی نے

اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(38) ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث | جو مالک اور عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث بالا کے ہم مضمون ہے، اسے طبرانی

نے روایت کیا ہے۔

(39) ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث | وہ ہے جسے محمد بن حسن ہاشمی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الصَّلَاةُ جَارِيَةً لَهُ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ»

”جو کوئی شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھتا ہے اس پر رحمت جاری رہتی ہے جب تک اس کتاب میں میرا نام لکھا رہتا ہے۔“

اس روایت میں کادح اور نمشل دو راوی ہیں دونوں غیر ثقہ اور کذب سے متم ہیں۔ اور اس حدیث کی ایک تو یہی اصل ہے۔ درمے ابن جارود کی سند سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اسی حدیث کو امام جعفر بن محمد کا قول کہہ کر موقوف بھی روایت کیا گیا ہے اور یہی زیادہ درست ہے۔ محمد بن حمیر امام ممدوح سے ہی یہ قول روایت کرتا ہے:

«مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِتَابٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ غُذُوءًا وَرَوَاحًا مَا دَامَ اسْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ»

”جو شخص کسی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھتا ہے جب تک اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا رہتا ہے، فرشتے اس شخص پر صبح و شام دعا و رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔“

ایک خواب کا ذکر احمد بن عطاء ابو صالح عبد اللہ بن صالح کا قول بیان کرتے تھے کہ

اصحاب حدیث میں سے ایک کو خواب میں دیکھا گیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ کہا، مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا، کس عمل کے بدلے۔ کہا، اس درود شریف کی وجہ سے جو میں نبی ﷺ پر کتابوں میں لکھا کرتا تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث وہ ہے جسے طبرانی نے معجم میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى خَطَا طَرِيقِ الْجَنَّةِ»

”جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ بہشت کی راہ بھول گیا۔“

اس کو ابن ماجہ نے سنن میں جبارہ بن مغفل سے روایت کیا ہے۔ یہ جبارہ وہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کوئی وضعی حدیث بیان کر دیتا تو خود اسے روایت کر دیتا اور معلوم نہ کر سکتا۔ مگر اس حدیث کے معنی حضرت ابو ہریرہ، حسین بن علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم میں مرد ہیں۔ حسین بن علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی احادیث پہلے لکھی جا چکی ہیں۔ محمد بن حنفیہ کی حدیث کو ابن ابی عاصم نے کتاب الصلوٰۃ میں روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى خَطَا طَرِيقِ الْجَنَّةِ»

”جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔“

اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عبد الخالق بن حسن سقطی نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

«مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى خَطَا طَرِيقِ الْجَنَّةِ»

”جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔“

(40) ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے اسماعیل بن اسحاق نے کتاب الصلوٰۃ میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى»

”سب سے بڑھ کر بخیل وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر

درود نہ پڑھے۔“

ابن ابی عاصم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَبْخَلِ النَّاسِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَذَلِكَ أَبْخَلُ النَّاسِ»

”کیا سب سے زیادہ بخیل تمہیں نہ بتا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔“

اس حدیث میں صحابی، صحابی سے روایت کرتا ہے اور اس کی اصل حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی احادیث میں جو بیان ہو چکی ہیں موجود ہے۔

(41) واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے ابن مہج نے مسند میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَيُّمَا قَوْمٍ جَلَسُوا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمُ تَرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

”جو قوم کسی مجلس میں ذکر الہی اور درود بر نبی ﷺ نہیں پڑھتی تو قیامت کے دن وہ مجلس اہل مجلس کے لیے خسارہ ہوگی۔“

اس کی اصل ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے۔

(42) ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث اسے ابن شاپین نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے

فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، فرماتے تھے:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

”جو مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔“

ابن ابی داؤد کی روایت میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حجۃ الوداع

میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ وَهَبَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ عِنْدَ الْإِسْتِغْفَارِ فَمَنْ اسْتَغْفَرَ بِنَيْتٍ صَادِقَةٍ غُفِرَ لَهُ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَجَحَ مِيزَانَهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

”اللہ تعالیٰ استغفار سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پس جس نے سچی نیت سے استغفار پڑھا اسے بخش دیا گیا جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اس کی میزان بھاری ہو گئی۔ جس نے مجھ پر درود پڑھا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔“

(43) ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جسے ابراہیم بن رشید بن مسلم نے سند کے ساتھ

روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا عَرَجَ بِهَا مَلَكٌ حَتَّى يَجِيءَ بِهَا وَجْهَ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذْهَبُوا بِهَا إِلَى قَبْرِ عَبْدِي تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا وَتَقْرَأُ بِهَا عَيْنُهُ»

”جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اسے ایک فرشتہ لے کر اوپر کو چڑھتا ہے اور اسے رحمن کے حضور میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میرے بندہ مقبول (محمد ﷺ) کی قبر پر لے جاؤ تاکہ آپ درود خوان کے لیے دعائے بخشش کریں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ابو نعیم نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيَكْثِرْ عَبْدٌ أَوْ يُقَلَّ»

”جو مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہے۔ اب کوئی زیادہ پڑھے یا کم۔“

(44) عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ»

”جب تم مؤذن کی اذان سنو تو وہ جو کہے تم بھی وہی کہو پھر (ختم اذان کے بعد) مجھ پر درود پڑھو۔ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک درجہ کا نام ہے جو بندگانِ اللہ میں سے صرف ایک کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ بیشک جو کوئی میرے واسطے وسیلہ کا سوال کرتا ہے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے عبد اللہ بن احمد نے سند کے ساتھ موقوفاً روایت کیا ہے کہ:

① اذان سننے کے آداب مختلف حدیثوں کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتے ہیں:

① جو کلمات مؤذن کے خود بھی وہی پڑھتا رہے۔

② حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھے۔

③ ختم اذان کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھے:

«اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اَنْتَ مُحَمَّدٌ الْوَسِيْلَةُ وَالْفَضِيْلَةُ وَاَبْعَثْ مَقَامًا مُحَمَّدُوْدٍ الَّذِي وَعَدْتَهُ»

④ درود شریف پڑھے۔

”جو شخص رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر ستر دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اب کوئی خواہ زیادہ پڑھے یا کم۔“ امام احمد اور ابو نعیم نے بھی اس کو موقوفاً روایت کیا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث وہ ہے جسے حافظ ابو موسیٰ مدینی رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس شخص کی کوئی حاجت ہو اسے چاہیے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھے۔ جمعہ کے دن غسل کرے۔ مسجد کو جائے اور کم و بیش صدقہ بھی دے۔ نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ الَّذِي مَلَأَ عَظَمَتَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي عَنَتَ لَهُ الْوُجُوهُ وَخَشَعَتَ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَوَجَلَّتْ الْقُلُوبُ مِنْ خَشْيَتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ تُعْطِيَنِي حَاجَتِي وَهِيَ كَذَا وَكَذَا»

ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ احمقوں کو یہ دعا نہیں سکھانی چاہیے کہیں وہ اس کے لیے یا قطع رحم کے لیے دعا نہ کرنے لگیں۔

جسے طبرانی نے معجم کبیر میں سند کے ساتھ (45) ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَى حِينٍ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمَسِّي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي»

”جو شخص مجھ پر صبح کو دس بار اور شام کو دس بار درود پڑھتا رہے اسے

﴿ 5 ﴾ پھر اپنے لیے دعا مانگے بعض لوگ اوپر کی دعا میں «وَأَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» پڑھا کرتے ہیں لیکن صحیح روایت میں یہ الفاظ نہیں آئے۔ (محمد سلیمان)

میری شفاعت نصیب ہوگی۔“

طبرانی نے دوسری سند کے ساتھ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْقَوَى

«اَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِي إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»

”جمعہ کے دن درود بکثرت پڑھا کرو کیونکہ وہ یوم مشہود ہے۔ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے خواہ وہ کہیں ہو۔ اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد؟ فرمایا وفات کے بعد بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔“ ①

(46) سعید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حدیث | جس کو وہ اپنے باپ عمیر بدری سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو عبدالباقی بن قانع نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ»

”جو شخص سچے دل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس بار رحمتیں بھیجتا ہے اور اسکے دس درجے بلند کرتا ہے اور اس کیلئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔“

① ابن ابی عاصم نے اسے روایت کیا ہے اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ضعف ہے۔

مرسل ❶ اور موقوف ❶ حدیثوں کا بیان

❶ اسماعیل نے اپنی کتاب میں یزید رقاشی سے روایت کی ہے کہ: ”ایک فرشتہ جمعہ کے دن مامور ہوتا ہے کہ جو شخص نبی ﷺ پر درود پڑھتا ہے وہ نبی ﷺ کو پہنچا دیتا ہے اور عرض کر دیتا ہے کہ فلاں امتی نے یہ درود بھیجا ہے۔“
اسماعیل نے سند کے ساتھ حسن بصری سے انہوں نے نبی ﷺ سے مرسل اکثروا علی الصلوة یوم الجمعة کو روایت کیا ہے۔

ابراہیم بن الحجاج نے ایوب سے روایت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے (آگے اللہ جانے) کہ ایک فرشتہ سب پر مؤکل ہے جو شخص درود پڑھتا ہے اسے نبی ﷺ تک پہنچا دیتا ہے۔

❶ ابراہیم بن حمزہ نے سند کے ساتھ سہیل سے روایت کیا ہے کہ میں نبی ﷺ پر سلام کرنے (مدینہ منورہ پر) گیا، حسن بن حسین ایک گھر میں جو (قبر منور) کے پاس تھا، رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے بلا کر کہا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا، کہ کچھ خواہش نہیں۔ پھر مجھ سے کہا تم کھڑے کیوں ہو؟ میں نے کہا نبی ﷺ پر سلام کرنے کے لیے۔ کہا، جب مسجد میں جاؤ گے سلام کر لینا۔ پھر کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

❶ جس حدیث کا راوی آخر سند سے ساقط ہو یعنی صحابی کا نام نہ ہو۔

❶ وہ قول، فعل یا سکوت جس کی اضافت صحابی کی طرف ہو۔

«صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ لَعَنَ اللَّهُ
الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ
صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ»

”اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبریں نہ بنا رکھو۔ اللہ یہود پر لعنت
کرے جنہوں نے انبیاء بنی اسرائیل کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ تم مجھ پر
درود پڑھا کرو کیونکہ جہاں کہیں تم ہو گے وہیں سے درود میرے پاس پہنچ جایا
کرے گا۔“

✽ پھر سند کے ساتھ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے:

«يَحْسِبُ امْرَأَةً مِنَ الْبُخْلِ أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ
النَّبِيِّ»

”آدمی کے بخیل ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کے سامنے آپ کا ذکر ہو
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔“

✽ پھر حسن بصری رحمہ اللہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت کئے ہیں:

«كَفَى بِهِ شَحًّا أَنْ يَذْكُرَنِي قَوْمٌ فَلَا يُصَلُّونَ عَلَيَّ ﷺ»

”بخیل ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ کوئی قوم میرا ذکر تو کرے لیکن وہ مجھ پر
درود نہ بھیجے۔“

✽ پھر حسن بصری رحمہ اللہ سے مرفوع روایت کیا ہے:

«أَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

”جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔“

✽ پھر امام جعفر عن ابیہ کی روایت سے مرفوعاً مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِيءٌ طَرِيقُ

الْجَنَّةِ بَيَانُ كِي هِے۔

✽ پھر امام محمد بن علی سے مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ خَطِيءٌ طَرِيقُ الْجَنَّةِ

مَوْقُوفًا رَوَايَتُ كِي هِے۔

✽ پھر ان ہی سے حدیث مَنْ نَبِيِّ الصَّلَاةِ کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔

✽ پھر دوسری سند کے ساتھ امام جعفر سے مَنْ ذَكَرْتُ عَنْهُ الْحَدِيثَ کو روایت کیا ہے۔

✽ اور محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے عبید اللہ بن عمر کی یہ حدیث موقوفاً روایت کی ہے:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَوْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

”جس شخص نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے وسیلہ کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے لیے حلال ہو جائے گی۔“

✽ سلیمان بن حرب کی روایت سے یزید بن عبد اللہ کا قول بیان کیا ہے کہ وہ لوگ یوں پڑھنا پسند کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ»
”یا اللہ! امی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔“

✽ عاصم بن علی المسعودی کی روایت سے صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھی طرح درود بھیجو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ شاید یہی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے) پیش ہو گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کو سکھائی دیجیے کہا پڑھا کرو:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ»

”یا اللہ! اپنے بندے اور رسول، امام الخیر، قائد خیر، خاتم النبیین، امام المتقین، سید المرسلین پر اپنی رحمتیں، شفقتیں اور برکتیں نازل فرما اور انہیں قیامت کے دن مقام محمود عنایت فرما جس کی تمام لوگ تمنا کرتے ہیں، یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے، یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

✽ یحییٰ حمانی کی روایت میں ہے کہ یونس نے عبد اللہ بن عمرو یا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ نبی ﷺ پر درود کی کیا کیفیت ہے۔ انہوں نے یوں بتلایا:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتَكَ وَبَرَکاتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَی سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَامَامِ الْمُتَّقِینَ وَخاتَمِ النَّبِیِّینَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ اِمَامِ الْخَیْرِ وَقائِدِ الْخَیْرِ اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ مَقامًا مَّحْمودًا یَغْیْطُهُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ وَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلِی اِلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی اِبْرَاهِیمَ وَآلِ اِبْرَاهِیمَ»

”یا اللہ! قائد الخیر، امام الخیر اپنے رسول اور بندے، خاتم النبیین، امام المتقین، سید المرسلین پر اپنی رحمتیں، شفقتیں اور برکتیں نازل فرما اور انہیں قیامت کے دن مقام محمود عنایت فرما جس کی تمام لوگ خواہش کرتے ہیں اور حضرت محمد (ﷺ) پر ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔“

✽ محمود کی روایت سے ابراہیم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ سلام تو ہم جان چکے، مگر صلوٰۃ آپ پر کس طرح ہے فرمایا: کو: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَاهْلِ بَیْتِهِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی اِلِ اِبْرَاهِیمَ اِنَّكَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ»

✽ سلیمان بن حرب کی روایت سے یوں بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب ۵۶/۳۳)

نازل ہوئی تو عرض کیا گیا کہ سلام تو ہم جان چکے درود کے لیے کس طرح ارشاد ہے۔ فرمایا پڑھا کرو:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

✽ سلیمان بن حرب کی سند سے سعید بن المسیب کا قول مروی ہوا ہے کہ جس دعار سے پہلے نبی ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ ترمذی نے اس کو بروایت سعید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں مرفوعاً بھی ہے۔ مگر موقوفاً صحیح تر ہے۔

✽ عبدالکریم بن عبدالرحمن نے سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر ایک دعار اور آسمان میں حجاب ہوتا ہے، جب تک نبی ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے۔ جب درود پڑھا گیا حجاب اٹھا اور دعار قبول ہوئی۔ جب درود نہ پڑھا تو دعار بھی قبول نہ ہوئی۔ اس کا موقوف ہونا ہی صحیح ہے۔ گو سلام خزاز اور عبدالکریم نے اسے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے۔

قاضی اسماعیل نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابو حکیم معاذ ثنوت میں درود پڑھا کرتے تھے۔

✽ معاذ بن اسد نے سند کے ساتھ نبیہ بن وہب سے روایت کیا ہے کہ ایک دن کعب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ نبی ﷺ کا ذکر کرنے لگا۔ کعب نے کہا، ہر فجر کو ستر ہزار فرشتے اترتے اور قبر کو گھیر لیتے ہیں۔ اپنے پروں کو قبر منور کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ستر ہزار فرشتے اور اتر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب زمین (قیامت کو) شق ہوگی۔ تو نبی ﷺ ستر ہزار فرشتوں کے اندر برآمد ہوں گے اور وہ آپ

ﷺ کے گرد و پیش حاضر ہوں گے۔

✽ مسلم بن ابراہیم نے علقمہ سے روایت کیا ہے کہ ولید بن عقبہ ابن مسعود، ابو موسیٰ و حذیفہ رضی اللہ عنہما کے سامنے عید سے ایک یوم پہلے آیا۔ کہا، عید قریب ہے نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ عبد اللہ نے کہا، پہلے تکبیر کہو جس سے نماز شروع ہوتی ہے، (پھر اللہ کی حمد کر اور نبی ﷺ پر درود پڑھ پھر دعا) پھر تکبیر کہہ (پھر حمد و صلوٰۃ اور دعا پڑھ) اور تکبیر کہہ اور حمد و صلوٰۃ و دعا کے بعد قراءت پڑھ اور تکبیر کہہ کر رکوع کر۔ پھر دوسری رکعت میں قراءت کے بعد تین تکبیریں کہہ اور ہر ایک کے درمیان حمد و صلوٰۃ و دعا پڑھ، پھر رکوع کر۔ حذیفہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے سچ کہا۔ ①

✽ سلیمان بن حرب کی سند سے عبد اللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں خیف میں تھا اور ہمارے ساتھ عبد اللہ بن ابی عقبہ تھے۔ انہوں نے پھر حمد و ثنا کی، پھر نبی ﷺ پر درود پڑھا، پھر دعائیں مانگیں پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یعقوب بن حمید کی سند سے ہے کہ قاسم بن محمد کہتے تھے یہ مستحب ہے کہ جب آدمی تلبیہ (لبیک پکارنے) سے فارغ ہو تو نبی ﷺ پر درود پڑھے۔ یحییٰ بن عبد الحمید نے سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ جب تم مساجد میں جاؤ تو درود شریف پڑھا۔ سلیمان بن حرب نے اپنی سند سے علقمہ کا قول نقل کیا ہے کہ مسجد میں جانے کے وقت:

✽ عید کی نماز میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تکبیر کہہ کر دوسری تکبیر کہنے میں امام ذرا وقفہ کرے اور اس میں چپکے چپکے حمد و صلوٰۃ و دعا پڑھ لے۔ دو تکبیروں کے درمیان وقفہ کرنا تو ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے، مگر وقفہ میں ذکر کرنے میں اختلاف ہے کوئی سکوت کو ترجیح دیتا ہے کوئی ذکر کو۔ دیکھو کتب فقہ۔ (محمد سلیمان عفی عنہ)

«صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْسَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»
پڑھنا چاہیئے۔

عالم بن الفضل نے سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب تم مکہ مکرمہ میں پہنچو تو بیت اللہ کا طواف قدم سات طواف کے ساتھ کرو، اور مقام ابراہیم میں دو رکعتیں پڑھو، پھر صفا کو جاؤ اس کے اوپر چڑھ کر جب کہ بیت اللہ نظر آتا ہو سات تکبیریں کہو، ہر ایک تکبیر کے درمیانی فاصلہ پر حمد و ثناء اور درود بر نبی ﷺ کے بعد اپنے لیے دعا مانگو، پھر مروہ پر جا کر بھی ایسا ہی کرو۔

عبدالرحمن بن واقد نے سند کے ساتھ عبدالرحمن بن عمرو سے روایت کی ہے کہ جو شخص نبی ﷺ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے دس برائیاں محو کر دیتا ہے اور دس درجے بلند فرماتا ہے۔

علی بن عبد اللہ نے سفیان سے روایت کی ہے کہ یعقوب بن زید بن طلحہ تبی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَتَانِي ابْنُ مَرْثَدَةَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيْكَ صَلَوةً إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ نِصْفَ دُعَائِي لَكَ قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ اجْعَلْ ثُلُثِي دُعَائِي لَكَ قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ اجْعَلْ دُعَائِي كُلَّهُ لَكَ قَالَ إِذَا يَكْفِيكَ اللَّهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

عبدالرحمن بن واقد نے سند کے ساتھ یزید رقاشی سے روایت کی ہے کہ ایک فرشتہ جمعہ کے دن ترجمانی کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ جو شخص نبی ﷺ پر درود پڑھتا ہے، اسے نبی ﷺ کے حضور میں پہنچا دیتا ہے، اور کہہ دیتا ہے کہ آپ کا فلاں امتی آپ پر درود پڑھتا ہے۔

علی بن مدینی نے سند کے ساتھ طاؤس سے روایت کی ہے کہ میں نے ابن

عباس رضی اللہ عنہما کو یوں کہتے سنا ہے:

«اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا
وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا أَتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ»

”اللی محمد ﷺ کی شفاعت کبریٰ کو قبول فرما، اور ان کے درجہ علیا کو برتر کر
اور آخر و اول میں ان کے جو سوال ہیں ان کو عطا کر، جیسا ابراہیم و موسیٰ
ﷺ کو تو نے عطا کئے ہیں۔“

✽ اسماعیل نے سند کے ساتھ ابوسعید سے روایت کی ہے کہ:

«مَا مِنْ قَوْمٍ يَفْعُدُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ لَا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةٌ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ يَرَوْنَ
الثَّوَابَ»

”جو اشخاص کسی مجلس سے نبی ﷺ پر درود پڑھنے کے بغیر کھڑے ہو جاتے
ہیں وہ نشست ان کے لیے قیامت کو حسرت ہو گی، اور جب جنت میں
جائیں گے تو اس کا ثواب دیکھیں گے۔“ (یہ الفاظ حفص کے ہیں۔)

باب سوم

درود شریف کی لغوی تشریح اور اس کے فوائد

نبی اکرم ﷺ اور آپ کی آل پر صلوٰۃ کے معنی، آل کی تفسیر، وجہ تشبیہ۔ کہ نبی ﷺ کی صلوٰۃ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل سے کیوں مشابہ کیا، صلوٰۃ کو حمید و مجید پر ختم کرنے کی وجہ، نبی ﷺ پر سلام و رحمت و برکت کے معنی، اسم مبارک ”محمد“ ﷺ کے معنی اور دیگر فوائد کا بیان۔ اس باب میں دس فصول ہیں:

فصل اول

آغاز درود شریف میں جو اللّٰهُمَّ ہے اس کا معنی

اللّٰهُمَّ کے معنی اس میں کچھ اختلاف نہیں کہ اللّٰهُمَّ کے معنی یا اللہ ہیں۔ اسی لیے اس کا استعمال طلب کے مواقع پر ہوتا ہے۔ دیکھو: اللّٰهُمَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ نہیں بولتے۔ بلکہ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ کہتے ہیں۔

حرف ”م“ لیکن علمائے نحو کو میم کے بارے میں جو آخر لفظ میں ہے، اختلاف ہے۔ سیبویہ کا قول ہے کہ یہ حرف ندا کے عوض میں بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کے نزدیک حرف ندا اور میم کا جمع کرنا درست نہیں۔ یعنی یا اللّٰهُمَّ نہیں کہہ سکتے (بجز شاذ کے) اس قسم کے حرف کو جب وہ غیر محل محذوف میں ہو، عوض کہتے ہیں اور

جب محل میں ہو تب بدل۔ جیسے قَامَ وَ بَاعَ میں الف، واؤ اور یا کا بدل ہے۔ سیبویہ کے نزدیک اس اسم کو موصوف کرنا اور اَللّٰهُمَّ الرَّحِيْمُ اَرْحَمِيْنِ کہنا جائز نہیں، اور نہ اس کا بدل جائز ہے۔ (ہ) پر جو ضمہ ہے یہ اسم منادی مفرد کی علامت ہے، اور میم پر فتح اس لیے دیا گیا کہ یہ میم اور اس کا ماقبل میم ساکن تھے (میم مشدد کو دو میم شمار کیا ہے)۔ یہ اس اسم (اللہ) کے خصائص میں سے ہے۔ جیسا کہ یہ اسم مخصوص ہے تمام میں حرف تا سے، اور الف لام تعریف کے ساتھ حرف ندا کے داخل ہونے سے، اور ندا میں ہمزہ وصل کے قطع ہونے سے۔ اور تفخیم لام بطور وجوب غیر مسبوق کے صرف اطباق کے ساتھ۔ یہ خلاصہ ہے، خلیل اور سیبویہ کے مذہب کا۔

بعض کہتے ہیں کہ میم ایک جملہ محذوف کے عوض ہے یعنی يَا اللّٰهُ اٰمَنَّا بِخَيْرِ کا مختصر ہے۔ جارو مجرور و مفعول کو محذوف کر دیا۔ اور ”یا اللہ ام“ رہ گیا۔ چونکہ دعار میں اس کا استعمال بکثرت ہوتا تھا اس لیے ہمزہ کو حذف کر دیا اور يَا اللّٰهُمَّ رہ گیا۔ یہ قول فراء کا ہے۔ اس قول کا قائل اللّٰهُمَّ حرف یا کا داخل کرنا جائز سمجھتا ہے۔ ان کی حجت شاعر کا قول ہے۔ جس میں يَا اللّٰهُمَّ کا استعمال کیا ہے۔ بصریوں نے چند وجوہات کی بنا پر اس سے انکار کیا ہے:

① اس جملہ کے مقدر ہونے پر کوئی دلیل نہیں اور قیاس بھی اس کا تقاضا نہیں کرتا، پھر بغیر دلیل کیوں کر مان سکتے ہیں۔

② عدم حذف اصل ہے اور ان محذوفات کثیرہ کا مقدر ماننا خلاف اصل ہے۔

③ دعار مانگنے والا کبھی اپنے لیے، کبھی غیر کے لیے دعائے بد بھی اَللّٰهُمَّ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس وقت اس مقدر (اٰمَنَّا بِخَيْرِ) کا درست ہونا کب صحیح رہے گا۔

④ محاورہ جو فصیح و شائع ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یا اور اَللّٰهُمَّ کو جمع نہیں کرتے۔ اگر فراء کا قول درست ہوتا تو جمع کرنا ممنوع نہ ہوتا بلکہ استعمال فصیح و شائع ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔

⑤ دعار کرنے والا اَللّٰهُمَّ اٰمَنَّا بِخَيْرِ کہہ کر دعار مانگ سکتا ہے۔ اور کوئی ممنوع نہیں۔

اگر (م) جملہ مقدر کا ہوتا تب دونوں کا جمع کرنا جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ عوض اور

معوذ عنہ کا جمع کرنا جائز نہیں۔

⑥ دُعا کرنے والے کا اس جملہ کی جانب خیال بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اَللّٰهُمَّ کہتے ہی اس کی توجہ اپنے مطلوب کی طرف ہوتی ہے۔

⑦ اگر یہ مقدر صحیح ہے تب اَللّٰهُمَّ کو جملہ تامہ کہنا چاہیے جس پر سکوت کرنا ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسم منادی اور فعل طلب دونوں پر مشتمل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کرنا باطل ہے۔

⑧ اگر جملہ کا مقدر ہونا صحیح ہے۔ تو ضروری ہے کہ فعل امر (م) کو جدا لکھا جاتا اور اسم منادی کے ساتھ وصل نہ کیا جاتا جیسے يَا اَللّٰهُ قَهْ يَا زَيْدُ مَدِّ يَا عُمَرُ فِهْ! کیونکہ فعل کو اس کے ماقبل اسم سے وصل نہیں کیا جاتا۔ ایسا کہ رسم خط میں وہ ایک کلمہ بن جائے۔ اس کی مثال رسم خط میں کوئی نہیں اسم اللہ کے ساتھ (م) کو وصل کر کے لکھنے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور یہ اتفاق ہی بتاتا ہے کہ (م) کوئی مستقل فعل نہیں۔

⑨ دُعا میں نہ تو اسے کہہ ہی سکتے ہیں اور نہ یہ کہنا ٹھیک ہی ہے کہ يَا اَللّٰهُ اَمْنٰی بَكْذَا یعنی اے اللہ میری جانب فلاں کام میں توجہ فرما۔ کیونکہ یہ لفظی و معنوی طور پر مکروہ ہے۔ ایسا تو صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جسے غلطی و نسیان ہو سکے۔ لیکن جو پاک ذات ہر فعل کو ارادہ سے کرتی ہے اور جو بھول چوک سے مبرا ہے۔ اس کی جناب میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔

⑩ ہم دیکھتے ہیں کہ اَللّٰهُمَّ کا استعمال ایسے مقامات پر بھی ہوتا ہے جس کے بعد دُعا نہیں ہوتی مثلاً اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ اَشْهَدُكَ۔ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ یہ سب ایسی مثالیں ہیں جہاں جملہ کا مقدر ہونا یا جملہ مقدر کا صحیح ہونا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔

بعض کا قول ہے کہ (م) تعظیم و تقظیم کے لیے زیادہ کر دیا گیا ہے جیسے زرِ قم میں جو گہرے نیلے کو کہتے ہیں اور زرِ قہ سے بنایا گیا ہے۔ یا انہم میں جو ابن سے ہے۔ یہ قول صحیح اور ممکن ہے اور ایک تتمہ کا محتاج ہے، جس میں قائل کے صحیح معنی اور

پورے مدعا کو بیان کر دیا جائے۔ واضح ہو کہ (م) جمع پر دلالت اور تقاضا کرتا ہے اور اس کا مخرج بھی اس کا مقتضی ہے۔ یہ قول اس بنیاد پر ہے کہ لفظ اور معنی کے اندر باہمی مناسبت ہوتی ہے۔ اور عربیت کے اعلیٰ ارکان (فضلاء) کا یہی مذہب ہے۔ ابو الفتح بن جنی نے (م) کی خصوصیتوں میں سیبویہ کی روایت سے ایک جداگانہ باب قائم کیا ہے۔

حروف الفاظ کو معنی سے مناسبت ہوتی ہے پھر اس سے لفظ و معنی میں انواع تناسب کے ہونے کا استدلال کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک مدت مجھ پر ایسی گزری کہ کوئی لفظ میرے سامنے وارد ہوتا اور میں اس کا موضوع نہ جانتا ہوتا تو میں لفظ کی قوت اور حروف لفظ کے معنی کی مناسبت کا خیال کر کے اس کے معنی نکال لیتا۔ پھر جب تحقیق کرتا تو وہی معنی نکلتے جو میں نے سمجھے تھے یا اس کے قریب قریب۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن جنی کا قول شیخ الاسلام (ابن تیمیہ رحمہ اللہ) کو سنایا۔ فرمایا، مجھے بھی بارہا ایسا ہی اتفاق ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی گفتگو جو بہت ہی نفع بخش ہے۔ لفظ و معنی کے اندر مناسبت اور حرکات کو معنی لفظ سے مناسبت کے بارے میں فرمائی۔ فرمایا:

حرکات کو معنی سے مناسبت اکثر قاعدہ تو یہ ہے کہ ضمہ (ضمیۃ) کو جو حرکات میں اقویٰ ہے۔ قوی تر معنی کے لیے لاتے ہیں۔ اور فتح (زبر) کو جو خفیف ہے معنی خفیف کے لیے اور کسرہ (زیر) کو معنی متوسط کے لیے عَزَّوَعَزَّ، فتح عین کے ساتھ سخت کو کہتے ہیں ارض عزاز زمین سخت۔

عَزَّوَعَزَّ کسر عین کے ساتھ ممنوع کو کہتے ہیں۔ ممنوع سخت سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ بعض شے سخت تو ہوتی ہے۔ مگر سختی شکن کے سامنے سخت نہیں رہتی۔

عَزَّوَعَزَّ بضم عین کے معنی غلبہ ہیں۔ غلبہ امتناع سے بھی قوی تر ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی شے فی نفسہ ممنوع بھی ہوتی ہے اور عدو سے محفوظ بھی اور سب پر غالب بھی۔ ان تینوں افعال پر نظر ڈالو کہ غالب ممنوع سے زیادہ قوی تھا، اس کو اقویٰ حرکات

(ضمہ) دیا گیا۔ سخت ممتنع سے کم تھا، اسے ضعیف ترین حرکت (فتح) ملا اور ممتنع جو دونوں کے درمیان تھا اسے حرکت وسطی (کسرہ) دی گئی۔

(۲) ذبح بکسر اول: محل مذبح کو کہتے ہیں اور ذبح بفتح اول: نفس فعل کو۔ چونکہ جسم عرض سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس لیے قوی کو حرکت قوی دی گئی اور ضعیف کو حرکت ضعیف۔

نہب بکسر اول: منسوب کو کہتے ہیں۔

نہب بفتح اول: نفس فعل کو (نہب بمعنی غنیمت و غارت)

ملاء بکسر اول: پری۔ یعنی چیز کو بھر دینے والی۔

ملاء بفتح اول: صدر کے لیے ہے جو فعل ہے۔

حمل بکسر اول: (وہ بوجھ جو اٹھانے کے لیے نہایت بھاری ہو۔ اور سرو پشت پر ثقیل۔

حمل بفتح: وہ بوجھ جو خفیف ہو اور اٹھانے والے پر ہلکا۔ جیسے حمل حیوانات۔ درخت کا پھل چونکہ حمل حیوان سے مشابہ ہے اس لیے اسے بھی حمل بفتح ہی کہا گیا۔

حب بکسر اول: نفس محبوب کو کہتے ہیں۔

حب بضم اول: مصدر کو۔ محبوب چونکہ بار خاطر میں ہوتا بلکہ سب کے نزدیک لطیف و شیریں ہوتا ہے اس لیے حب کو کسرہ دیا گیا اور محبت میں چونکہ گراں باری اور لزوم ضروری ہے (جیسا کہ قرض دار پر قرض کا اور اسی لیے شیفگی اور محبت کو بھی غرام کہتے ہیں۔ اور قرض کو بھی۔ غریم مقروض کو بھی کہتے ہیں اور شیفتہ و محبت کو بھی) اور محبت کی گراں باری و شدت و صعوبت ضرب المثل ہے اور اس کو مخلوقات میں عظیم تر بتلایا جاتا ہے اور آہن و سنگ سے بھی زیادہ سخت فرض کیا جاتا ہے۔ متقدمین و متاخرین کے شعروں میں جا بجا یہی معانی باندھے گئے ہیں کہ محبت کی برداشت کسی سے بھی ممکن نہیں، یہ وہ بلا ہے جس سے پہاڑ کانپ جائیں اور سمندر پایاب ہو جائیں۔

آساں بار امانت نتو انست کشید

قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند

اس لیے یہی موزوں تھا کہ مصدر کو حرکت اقویٰ (ضمہ) دی جاتی اور محبوب کو

اس سے کم۔

قَبَضَ: قبض سکون ثانی کے ساتھ فعل کے لیے۔

قبض: بفتحین مقبوض کے لیے جس طرح حرکت سکون سے قوی ہے۔ اسی طرح مقبوض مصدر سے۔

سَبَقَ: بسکون ثانی فعل ہے (آگے بڑھنا)

سَبَقَ: یہ فتحین شرط کا وہ روپیہ جو گھوڑوڑ پر لگایا جائے۔

علیٰ ہذا خیال کرو۔ ذَا رَدُّوْا اَنَا۔ فَازَتْ الْقَدْرُ فَوَزَاْنَا۔ غَلَتْ غُلَيْنَا۔ پر کہ ان مصادر

کی حرکات میں حرکت مسی کی وجہ سے کس طرح متابعت رکھی گئی ہے۔

اب تم حجر اور ہوا کو دیکھو کہ ^{فعل} شدید کے لیے حروف بھی شدید وضع کیے

ہیں۔ اور خفیف اللحم کے لیے حروف بھی ہوائی ہیں جو جملہ حروف میں اخف ہوں۔

غرض یہی وجہ بکثرت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم میں برکت دی تو میں اس بارے

میں ایک مستقل کتاب لکھوں گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے معانی و مطالب تب سوچتے

ہیں جب ذہن لطیف اور طبیعت صاف ہو، موٹے دماغ کے آدمی یا صرف و نحو کے

ابتدائی مسائل کو بلا تامل و تدبیر سیکھ لینے والے کا یہ حصہ نہیں۔ بے شک واضع لغت

کی حکمت کو سمجھنا اور لغات باہرہ کے اسرار کا جو اکثر عقول سے مخفی ہیں، مطالعہ کرنا

ایسا امر ہے جو فاضل شخص کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا

فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ۔

ہاں ذرا تامل کرو کہ غلیظ جانی کا نام عَشْرٌ، جعظری اور جو احظ رکھا گیا ہے پھر دیکھو

کہ طویل کو عشق اور کوتاہ کو بُخْشُو کہا گیا ہے۔ عَشَقٌ میں پیارے تین فتح ہیں اور

بُخْشُو میں دو ضمہ اور درمیان میں سکون پہلا لفظ تو انفتاح و کشائش دہان اور امتداد

آلات نطق اور ایک دوسرے سے عدم رکوب ظاہر کرتا ہے اور دوسرا لفظ بالکل اس

کی ضد ہے۔

پھر دیکھو کہ پہلے تو طویل و کبیر بولتے ہیں اور جب ان میں اضافہ منظور ہو تو (ی) کی جگہ حرف الف کو جس میں طول اور مدہ نسبت (ی) کے زیادہ لے آتے ہیں اور طوال و کبار بنا دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ اور بھی زیادہ نیز نفوس پر بھاری بھی ہو تب اسم کو بھی ثقیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کبار بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسا میدان فراخ ہے کہ اگر اشہب خامہ کو اسی کا جولان گاہ بنایا جائے پھر بھی طے کرنا دشوار ہے اس لیے ہم برسر مطلب آتے ہیں۔

واضح ہو کہ (م) حرف شفقی ہے۔ بولنے والے کے ہونٹ اس کے تلفظ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عرب نے اس کو علامت جمع بنایا دیکھو:

أَنْتَ، أَنْتُمْ، هُمْ، صَرَبْتَ، صَرَبْتُمْ، إِيَّاكَ، إِيَّاكُمْ، إِيَّاهُ، إِيَّاهُمْ، بِهِ، بِهِمْ۔ وغیرہ۔

أَزْرَقُ: نیلی چیز۔ زُرْقُمْ: جب غلاٹ گری ہو جائے۔ اسْت: سرین، سُنْهُمْ: کلاں سرین والا۔

اب ان الفاظ پر جن میں (م) ہے غور کرو کہ معنی جمع کس طرح اس سے وابستگی رکھتے ہیں۔ لَمْ الشَّيْءُ يَلْمُهُ: بولتے ہیں جب کسی چیز کو فراہم و جمع کیا جائے۔

لَمْ اللَّهُ شَعْنُهُ: بولتے ہیں اور مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے متفرق امور کو جمع کر دے۔

ذَارِلْمُومَةُ: وہ مکان ہے جہاں سب لوگ جمع ہو سکیں۔

اَكْلًا لَمًا: قرآن مجید میں ہے۔ اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ اپنا حصہ بھی کھا جائے اور دوستوں کا بھی۔

اصل ان سب کی لَمْ ہے اور یہ جمع ہے۔ اسی سے اَلَمْ بِالْشَّيْءِ ہے، یعنی کسی چیز کا وصول اور اجتماع اس کے قریب تک پہنچنا (جیسے لڑکے کا بلوغ تک اور انگور کا پختگی تک) اسی سے لَمَم ہے جس کے معنی اجتماع کبار سے نزدیک ہو جانا ہے۔ اسی سے مَلَمَم بنا ہے۔ جس کے معنی مصیبت و سختی ہیں۔ اور اسی سے لِمَم ہے۔ جس کے معنی

سر کے گھنے اور بکھرے بال ہیں جو کان کی پیٹری سے نیچے ہوں۔ اسی طرح اور الفاظ میں (م) کو دیکھو۔ مثلاً:

أَلْبَدْرُ التِّمِّ: جب چاند پورا اور اس کا نور جمع ہو۔

الْقَوَامُ: ایک شکم میں جمع شدہ بچے۔

أُمُّ أَوْرَامِ الشِّیْ ہر چیز کی اصل۔ تنا جس سے شاخیں نکلیں۔ گویا وہ فروع کا جامع ہے۔
أُمُّ الْقُرَى: مکہ معظمہ۔

أُمُّ الْقُرْآن: الحمد شریف۔

أُمُّ الْكِتَاب: لوح محفوظ۔

أُمُّ مَثْوَاك: گھر والی۔ جس کے پاس جا کر انسان آرام لے۔ اور جس کے ساتھ کھٹا ہو کر بیٹھے۔

أُمُّ الدِّمَاغ: وہ جلد جو دماغ کو گھیرے رکھتی ہے۔ أُمُّ الزَّاس: ایضاً۔

أُمُّ الْكِتَاب: آیات محکمات۔

أُمُّ: وہ جماعت جو زمانہ یا خلقت میں تساوی ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِحَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾

(الأنعام ۶/۳۸)

”کوئی چوپایہ یا بازوؤں سے اڑنے والا پرندہ نہیں، مگر وہ بھی تمہارے جیسی جماعتیں ہیں۔“

حدیث میں ہے:

«لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا»

”اگر کتے بھی ایک جنس مخلوق دیگر اجناس جیسے نہ ہوتے تو میں ان کے قتل کا حکم دے دیتا۔“

إمام: جس کے اتباع پر مقتدی جمع ہوتے ہیں۔

زَمَّ الشَّنَى زَمَهُ: تب بولتے ہیں۔ جب کسی چیز کی اصلاح کر کے اس کی تفرق کو جمع کر دیا جائے۔

زَمَان: اناں۔ کیونکہ اس میں بہت سے دانہ جمع اور آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔
 صَمَّ الشَّئِي يَضْمُهُ: یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ فراہم کرنا۔
 هَمٌّ اور هُمُومٌ انسان کے وہ تفکرات یا قصد و ارادہ جو دل میں مجتمع ہوں۔
 أَحَمَّ: سیاہ سانپ۔
 حُمَمَةٌ: کونکہ۔

حَمَمَ زَأْسُهُ: جب سر منڈانے کے بعد کھوپڑی بالوں سے سیاہ ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاہ رنگ بینائی کو جمع رکھتا ہے اور متفرق ہونے نہیں دیتا۔
 غرض یہ بات بہت طویل ہے اور اسے مذکورہ بالا بیان پر ہی ہم مختصر کرتے ہیں۔
 جب (م) کی شان یہ ہے تو اسے نام پاک (اللہ) کے ساتھ جس کے وسیلہ سے ہر ایک حاجت کا سوال مالک الملک سے کیا جاتا ہے شامل کر دیا گیا تاکہ یہ (م) تمام اسماء و صفات کی جامعیت پر اشارہ کرتا رہے۔ گویا جب قائل و سائل نے اَللّٰهُمَّ کہہ دیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنیٰ اور صفات علیا کا مالک ہے، اس کی تمام اسماء و صفات کے ساتھ پکارتا ہوں۔ یہی مطلب حدیث سے نکلتا ہے کہ:

دَعَا دَافِعَ رَجِّ وَالْم

«اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَّتِكَ نَاصِیْتِیْ بِیْدِكَ
 مَاضٍ فِیْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِمَلِکِ اسْمِ هُوَ
 لَكَ سَمِیْتُ بِهِ نَفْسُكَ اَوْ اَنْزَلْتُهُ فِیْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتُهُ اَحَدًا
 مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِیْ عِلْمِ الْغِیْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ
 الْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ رِبِیْعَ قَلْبِیْ وَنُوْرَ صَدْرِیْ وَجَلَاءَ حُزْنِیْ
 وَذَهَابَ هَمِّیْ وَغَمِّیْ»

”یا اللہ! میں تیرا بندہ، تیرے بندے اور تیری لونڈی کا جنا ہوا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے حکم چلتے ہیں اور تو عدل کیا کرتا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر ایک نام کے طفیل جو تیرا ہے، جس سے تو نے اپنی ذات کو

موسوم کیا ہے یا کسی کتاب میں اتارا ہے یا کسی بندہ کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے چھپایا ہے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے لیے نوبہار دل اور نور سینہ اور غم و رنج فکر و اندوہ کا زائل کر دینے والا بنا دے۔“

کے پڑھنے سے کسی بندہ کو ہرگز کوئی رنج و غم نہیں جو پہنچا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی پریشانی دور کر دیتا ہے اور اس کے عوض میں اسے خوشی اور سکون عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہم اس دعا کو نہ سیکھ لیں۔ فرمایا: لازم ہے کہ جو اسے سنے وہ سیکھ لے۔“ غرض یہ کہ دعا مانگنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے سب اسماء و صفات کے ساتھ سوال کرے۔
دعائے اسم اعظم

«اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ»

”یا اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہایت شفقت فرمانے والا، نہایت احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اے جلال عزت کے مالک! اے زندہ رہنے والے، قائم رکھنے والے!“

دیکھو یہ کلمات کیسے اسماء حسنیٰ پر مشتمل ہیں۔

اقسام دعا: واضح ہو کہ دعا کی تین اقسام ہیں:

- ① اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء و صفات کے ساتھ سوال کیا جائے۔ چنانچہ آیت: ﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے۔
- ② اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنی حاجت و فقر بیان کر کے سوال کیا جائے اور یوں کہے کہ میں تیرا بندہ، فقیر، مسکین، عاجز و ذلیل، حقیر و بیچارہ ہوں۔

③ صرف جماعت کا بیان کرے اور پہلی دونوں صورتیں اس میں نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت دوسری سے اور دوسری صورت تیسری سے اکمل ہے اور جس دعا میں یہ تینوں امور جمع ہو جائیں گے تو وہ کامل تر ہوگی۔ نبی ﷺ کی تمام دعاؤں کا یہی حال ہے۔ مثلاً اسی دعا کو لو جو آنحضرت ﷺ نے صدیق امت ﷺ کو سکھائی۔ کہ اس میں ہر سہ امور ہیں، ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا کہا، یہ سائل کی حالت کا بیان ہے۔ ﴿وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ﴾ کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر غُفُورُ لِي کہا یہ سوال حاجت ہے۔ پھر دعا کو اسماء حسنیٰ میں سے دو اسماء غُفُورٌ رَحِيمٌ پر جو مطلوب سے تناسب رکھتے تھے اور مقصد کا تقاضا کرتے ہیں، ختم فرمایا۔

سلف میں سے بھی ایک سے زیادہ کا یہی مذہب ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اَللّٰهُمَّ تو تمام دعا کا جامع ہے۔ ابو رجاء عطاردی کا قول ہے کہ جس نے اَللّٰهُمَّ کہہ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام اسماء کے ساتھ پکار لیا۔ ایک گروہ نے اس قول میں یہ ترجمہ نکالی ہے اَللّٰهُمَّ کا (م) اس جگہ بجائے (و) ہے، جو جمع پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ (و) جمع کے مخرج سے ہے۔ گویا دعا مانگنے والا یہ کہا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے لیے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا مجتمع ہیں۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ وہ علامت جمع (و)۔ (ن جیسے ماسمون وغیرہ میں ہے) کا عوض ہے۔ لیکن جس طریق پر ہم گذشتہ فصل میں ذکر کر چکے ہیں کہ خود (م) ہی جمع پر دلالت کرتا ہے پھر اس توجیہ کی کچھ ضرورت باقی نہیں رہتی۔

یَا اَللّٰهُمَّ کَمَا صَحیح نہیں: باقی رہا یہ سوال کہ مذہب صحیح کے موافق (یا) اور (م) کا اَللّٰهُمَّ میں جمع کرنا کیوں جائز نہیں؟ جواب یہ ہے کہ قیاس اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اسم پر حرف ندا داخل نہ ہو، کیونکہ الف ولام اس جگہ موجود ہے، اور چونکہ دعا میں اس اسم کے استعمال کی کثرت ہے۔ اور مستغنیٰ اپنے استغاثہ میں اس کے لیے مضطر ہوتے ہیں، ایسی حالت میں دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں۔

① یا تو الف ولام کو حذف کر دیتے۔ لیکن یہ ٹھیک نہ تھا کیونکہ دونوں ① میں

لزوم ہو گیا ہے۔

۴۲) یا اس پر حرف یا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ٹھیک نہ تھا، کیونکہ اسم میں جو الف و لام سے ملی ہو۔ مثلاً الرَّجُلُ - الرَّسُلُ - النَّبِيُّ کی ندا میں تو حرف یا کو پہلے بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اعلام میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے فضلاء نے اس اسم میں ضرورت قیاس کا خلاف کیا اور میم مشدد کو ہی جو علامت جمع کے عوض آخر میں بڑھا دیا گیا تھا، حرف ندا کا عوض بھی قرار دیا اور حرف نداء (و) (م) میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا۔

دوسری فصل

”صلوة“ کے معنی

لغت کے اعتبار سے اس لفظ کی اصلیت دو معنی ظاہر کرتی ہے۔

① دعار و تبریک۔

② عبادت۔

پہلے معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (التوبة ۹/۳۰)

”ان کو دعار دیجئے کیونکہ آپ کی دعار ان کے لیے موجب تسکین ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْبَهُ﴾ (التوبة ۹/۸۴)

”ان میں جب کوئی مر جائے تو ہرگز ان کے حق میں دعار نہ کیجئے۔“

۴۱) فضلاء نے لفظ اللہ کی اصل ”ال لاء“ بتائی ہے، جس ”ال“ کے لزوم کا ذکر ہے، اس سے

”ال لاء“ کا الف لام مراد ہے کیونکہ اب دونوں مرکب ہو کر اللہ ایک ایسا لفظ بن گیا، گویا مفرد ہے مرکب نہیں۔

حدیث شریف میں ہے:

«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ»

”جب تم میں سے کوئی کسی کھانے کے لیے طلب کیا جائے تو چاہیئے کہ مان لے اور اگر روزہ دار ہو تو دعار کرے۔“

جیسے ہندوستان میں کہہ دیا کرتے ہیں اللہ زیادہ دے۔ مصنف کہتے ہیں کہ فَلْيُصَلِّ کی ایک شرح یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ کھاتے رہیں اور یہ درود پڑھتا رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ”صلوٰۃ“ کے معنی لغت میں صرف دعار ہیں۔ اور دعار کی دو اقسام ہیں:

① دعائے عبادت

② دعائے مسالت

یعنی جیسے عابد کو داعی کہتے ہیں۔ ایسے ہی سائل کو بھی۔ چنانچہ اُذْغُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ کی تفسیر دونوں طرح کی گئی ہے۔ یعنی اطاعت و عبادت کرو، میں تم کو ثواب دوں گا۔ یا یہ کہ سوال کرو اسے منظور کروں گا۔ اسی طرح اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا کی تفسیر بھی ان ہی دونوں معنی سے کی گئی ہے، مگر صورت یہ ہے کہ دعار ہر دو نوع پر عام ہے اور یہ لفظ متواظی ہے جس میں کچھ اشتراک نہیں۔ عبادت کے معنی میں لفظ دعار کا استعمال آیات ذیل میں ہوا ہے:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ﴾ (سبا ۲۲/۲۴)

”کہہ دیجئے بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ تو آسمانوں اور زمین پر ایک ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے۔“

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (النحل ۱۶/۲۰)

”جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کی، انہوں نے کچھ پیدا نہیں

کیا بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں۔“

﴿قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (الفرقان ۲۵/۷۷)

اس آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اگر تمہاری عبادت خاص اس کے لیے نہیں تو اللہ کو تمہاری کیا پروا ہے۔ اس معنی میں مصدر فاعل کی طرف مضاف ہے۔

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (الأعراف ۷/۵۵)

”اپنے پروردگار کی عبادت گریہ و زاری اور پوشیدگی سے کرو۔“

﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (الأعراف ۷/۵۶)

”اللہ کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کرو۔“

﴿وَيَذْعُونَا دِرْجًا وَرَهْبًا﴾ (الانبیاء ۲۱/۹۰)

”عبادت ہماری رغبت اور خوف سے کرتے ہیں۔“

یہ طریق (کہ صلوٰۃ کے لغوی معنی صرف دعا ہیں اور دعا کی اقسام دو ہیں)۔

پہلے طریق سے اچھا ہے جس میں دعا کے مسمیٰ کے خلاف کا دعویٰ ہے۔ اور اسی سے وہ تمام مشکلات جو صلوٰۃ شرعیہ کے اسم پر وارد ہوتی ہیں (یعنی حقیقت لغوی سے منتقل کر کے پھر اسے حقیقت شرعی قرار دیا جائے) اٹلی ہو جاتی ہے اور اس طریق میں لفظ صلوٰۃ لغوی معنی (دعا) پر باقی رہتا ہے۔ (دعا کا معنی عبادت اور سوال ہونا اوپر ثابت ہو گیا) پس یہ معنی صلوٰۃ کے حقیقت ہوئے نہ مجاز، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مخصوص عبادت کے ساتھ اسم صلوٰۃ کو خاص کر دیا گیا ہے، جیسا کہ دیگر تمام الفاظ کو اہل لغت و عرف اس کے بعض مسمیٰ کے ساتھ خاص کر دیا کرتے ہیں۔ جس کی مثال الفاظ ذابۃ، زاس و غیرہ سے مل سکتی ہے۔ تو گویا یہ بھی تخصیص لفظی ہی ہے اور لفظ کو ایک نہ ایک موضوع پر مقرر کر دینا۔ جس سے ثابت ہوا کہ موضوع اصل سے نقل و خروج نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

صلوٰۃ اللہ کی قسمیں: صلوٰۃ کے جو معنی بیان ہوئے یہ تو آدمی کی طرف سے صلوٰۃ

کے ہیں۔ رہی حق سبحانہ کی صلوٰۃ بندوں پر، اس کی دو قسمیں ہیں۔ عامہ اور خاصہ۔

① عام تو اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ مومنوں پر ہے۔ فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (الأحزاب ۴۳)

”اللہ اور اس کے فرشتے تم پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔“

حدیث میں بھی یہی مراد ہے۔

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»

”اے! آل ابی اوفیٰ پر صلوٰۃ بھیج۔“

ایک عورت کی درخواست پر نبی ﷺ نے فرمایا تھا:

«صَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى زَوْجِكَ»

”اللہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر صلوٰۃ بھیجے۔“

② خاصہ وہ ہے جو انبیاء و رسل پر ہے، بالخصوص وہ جو خاتم النبیین و خیر المرسلین محمد ﷺ پر ہے۔

صلوٰۃ کے معنی: اصل صلوٰۃ کے معنی میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس بارے میں چند اقوال ہیں۔

اول: صلوٰۃ کے معنی رحمت ہیں۔ اسماعیل نے سند کے ساتھ ضحاک سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ رحمت ہے اور ملائکہ کی صلوٰۃ دعا۔

مبرد کا قول ہے کہ صلوٰۃ کی اصل رحمت ہے۔ وہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے اور ملائکہ کی جانب سے رحمت اور بندوں کی جانب سے استدعائے رحمت۔ یہی قول اکثر متاخرین کے نزدیک معروف ہے۔

دوم: صلوٰۃ کے معنی مغفرت ہیں۔ اسماعیل نے ضحاک سے ہُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ کی صلوٰۃ مغفرت اور ملائکہ کی صلوٰۃ دعا ہے۔ یہ قول بھی پہلے قول سا ہے مگر یہ دونوں کئی وجوہ سے ضعیف ہیں۔

صلوٰۃ اور رحمت میں فرق: ① اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر صلوٰۃ اور رحمت میں فرق خود بتلایا ہے۔ فرمایا:

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ

اَلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ (البقرة ۲/۱۵۷)

”یہ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوة اور رحمت ہے اور یہی راہ پانے والے ہیں۔“

یہاں رحمت کو صلوة پر عطف کیا ہے، یہ دونوں کا غیر ہونا بتلاتا ہے، کیونکہ عطف کی اصلیت بھی یہی ہے۔ بعض لوگ جو عطف میں تغائر نہ ہونے کے ثبوت میں وَالْقَىٰ قَوْلَهَا كَذِبًا وَ مَنِينًا پیش کیا کرتے ہیں۔ اول تو یہ شاذ و نادر ہے جس پر افصح الکلام کو حمل نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ مَنِينٌ كَذِبٌ سے خاص تر ہے۔

② اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلوة انبیاء و رسل نیز مومن بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ رہی رحمت وہ ہر چیز سے وسیع تر ہے، اس لیے صلوة رحمت کی مترادف نہیں ہو سکتی اگرچہ رحمت صلوة کے لوازم اور موجبات اور ثمرات میں سے ہے۔

جو شخص صلوة کی تفسیر رحمت کے ساتھ کرتا ہے گویا وہ اس کے بعض ثمرہ اور بعض مقصود سے تفسیر کرتا ہے۔ اور یہ حال قرآن مجید اور نبی ﷺ کے الفاظ کی تفسیر میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک لفظ کی تفسیر اس کے لازم جزو سے کی جاتی ہے۔ جیسے زینب کی تفسیر شک کے ساتھ (حالانکہ شک ریب کا ایک جزو ہے) اور رحمت کی تفسیر ارادۂ احسان کے ساتھ (حالانکہ ایسا ارادہ لازمہ رحمت ہے) غرض اس کی مثالیں بہت ہیں جن کا ذکر اصول تفسیر میں کیا گیا ہے۔

③ مؤمنین پر رحمت کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، مگر سلف و خلف کا اختلاف ہے کہ غیر انبیاء کے لیے صلوة بھی جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں جو تین اقوال ہیں وہ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں ذکر کریں گے، مگر پہلے لفظ پر اتفاق اور دوسرے پر اختلاف نے ظاہر کر دیا کہ یہ دونوں لفظ مترادف نہیں۔

④ اگر صلوة کے معنی رحمت ہیں تو رحمت کو امتثال امر میں صلوة کا قائم مقام ہونا چاہیئے۔ اور جس کے مذہب میں صلوة واجب ہے۔ اس کے نزدیک اَللّٰهُمَّ اَرْحَمَ مُحَمَّدًا وَ آلِ مُحَمَّدٍ کہنے سے وجوب ساقط ہو جانا چاہیئے۔ حالانکہ

صورت یہ نہیں۔

⑤ جو شخص غیر کے لیے رحمت کرتا، اس کے لیے دل پگھلاتا، کھلاتا پلاتا، پہناتا ہے، تو اس موقع پر کوئی نہیں بولتا کہ اس نے اس پر صلوٰۃ کی بلکہ کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس پر رحمت کی۔

⑥ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دشمن پر بھی رحم آ جاتا ہے اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ اس پر صلوٰۃ بھیجے لگے۔

⑦ صلوٰۃ میں کچھ کلام ہونا ضروری ہے کیونکہ صلوٰۃ درود پڑھنے والے کی جانب سے ثناء و صفت ہے، اس شخص کی جس پر درود پڑھتا ہے۔ وہ گویا اس کی شان بلند دکھاتا ہے، توصیف کرتا اور محاسن ظاہر کرتا ہے۔

صحیح بخاری میں معنی صلوٰۃ: امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں ابو العالیہ سے روایت کی ہے کہ رسول پر اللہ کی صلوٰۃ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء کرنا ہے، ملائکہ کے پاس۔ اسمعیل نے اپنی سند کے ساتھ ابو العالیہ سے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ آپ پر ثناء کرنا ہے اور ملائکہ کی صلوٰۃ دعا کرنا ہے۔

⑧ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی صلوٰۃ اور ملائکہ کی صلوٰۃ میں تفریق فرمائی اور پھر اسے ایک فعل کے ساتھ جمع کر دیا۔ فرمایا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ پس جائز نہیں کہ صلوٰۃ کے معنی رحمت ہوں، بیشک صلوٰۃ تو ثناء ہے، اللہ کی جانب سے بھی اور ملائکہ کی جانب سے بھی۔

لفظ مشترک المعنی: واضح ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ”صلوٰۃ لفظ مشترک المعنی ہے اور جائز ہے کہ وہ دو معانی کے لیے ایک ہی دفعہ استعمال کیا جائے۔“ کیونکہ اس قول میں چند محاذیر یا نقص ہیں۔

(الف) اشتراک خلاف اصل ہے اور ایسے لفظ کا ایک واضح سے واقع ہونا غیر معلوم ہے۔ چنانچہ ائمہ لغت مبرد وغیرہ نے اس پر نص کر دیا ہے، جو اشتراک بھی پایا

جاتا ہے، وہ عارضی و اتفاقی ہے جس کی ابتدائی وجہ واضعین کا تعدد ہے، پھر جب لغت آپس میں مل جل گئے تب لفظ میں اشتراک المعانی معلوم ہونے لگا۔
(ب) اکثر علماء لفظ مشترک دو معانی میں استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے نہ بطریق حقیقت اور نہ بطریق مجاز۔ جن لوگوں نے امام شافعی سے اس کے جواز کی روایت کی ہے وہ صحیح نہیں بلکہ یہ مسئلہ ان کے اس قول:

«إِذَا أَوْضَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ مِّنْ فَوْقٍ وَمِنْ أَسْفَلٍ تَنَاولَ جَمِيعَهُمْ»

”جب کوئی اپنے موالی کے لیے وصیت کر جائے اور اس کے موالی اوپر کے رشتہ والے بھی ہوں اور نیچے کے بھی تو وہ وصیت سب پر حاوی ہوگی۔“

سے نکالا گیا ہے۔ فقہی سمجھنے والے نے یہ سمجھ لیا کہ لفظ مولیٰ دونوں معانی کے لیے مشترک ہے اور مجرد کی دقت بھی ان دونوں پر اسے حمل کر سکتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ لفظ مولیٰ الفاظ متواطیہ ہیں سے ہے اور امام شافعی نیز ظاہر مذہب میں امام احمد رحمہ اللہ بھی قائل تھے کہ مولیٰ کی ایک نوع اس لفظ میں داخل ہے، یہ ان کے نزدیک عام متواطیہ ہے مشترک نہیں۔ رہی تفسیر لَا مَنَعَهُمُ التَّسَاءُلُ کی جو امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ ملامت سے مجامعت مروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملامت کے حقیقی معنی تو ہاتھ سے چھونا ہے اور مجازاً جماع، تو یہ روایت ان سے صحیح نہیں۔ ان کا کلام ہی اس انداز کا نہیں ہوتا، یہ تو متاخرین میں سے کسی فقیہ کا قول ہے۔ اور ہم نے ایک علیحدہ رسالہ میں لفظ مشترک کے استعمال کے ابطال میں تیرہ چودہ کے قریب دلائل بیان کئے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب صلوة کے معنی رسول کی ثناء اور نبی ﷺ کے شرف و فضل و حرمت کا اظہار اور آپ پر بذل عنایت و التفات کے ہیں تو آیت میں لفظ صلوة مشترک اور دو معانی پر محمول نہ ہوا بلکہ ایک معنی میں مستعمل ٹھہرا، جو الفاظ کی اصل ہے۔ ہم اس مسئلہ کی پوری توضیح اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ کی تفسیر میں کریں گے۔

⑨ اللہ سبحانہ نے آپ پر صلوٰۃ کا حکم تب دیا ہے جب پہلے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اور معنی آیت یہ ہیں کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں تو مومن بھی درود پڑھیں، بلکہ تم کو درود پڑھنا، سلام و تسلیم بھیجنا، زیادہ تر شایان ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ کی برکات رسالت اور فیضان نبوت سے تم کو کیا کچھ شرف دنیوی اور خیر اخروی حاصل ہو چکے ہیں۔

دیکھو اگر آیت بالا میں صلوٰۃ کے معنی رحمت لیں تو چسپاں ہی نہیں ہوتے ہیں اور نظم کلام بھی درست نہیں رہتا اور لفظ و معنی میں تناقض بھی ہو جاتا ہے اور آیت کی تقدیر یوں مانی پڑتی ہے: اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ تَزَحَّمُ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِنَبِيِّهٖ فَادْعُوْا اَنْتُمْ لَهٗ وَ سَلِّمُوْا۔ لیکن آیت کی یہ مراد ہرگز نہیں بلکہ ہم کو بھی اس سے صلوٰۃ کے طلب کرنے کا حکم ہوا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے ملائکہ کی جانب سے دی ہے۔ یعنی آپ کی ثناء اور اظہارِ فضل و شرف اور ارادۂ تکریم و تقریب ہے اور یہی خیر و طلب کے ضمن میں آتی ہے۔

رہی یہ بات کہ ہماری جانب سے اس سوال و جواب کے جانے کا نام بھی صلوٰۃ رکھا گیا۔ اس کی دو وجوہ ہیں۔

(الف) صلوٰۃ، درود خواں کی جانب سے تعریف و ثنا پر مشتمل ہوتی ہے اور نبی ﷺ کے ذکر شرف و فضل اور ارادۂ محبت کا اس میں اشارہ ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ میں ہے) پس اس سے خیر و طلب مشتمل ہے۔

(ب) صلوٰۃ اس لیے نام ہوا کہ بندے سوال کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ پر صلوٰۃ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ تو آپ کے رفع ذکر کا ارادہ و تقریب ہے۔ اور ہماری صلوٰۃ جیسا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ ایسا ہی فرمائیے۔

صلوٰۃ کی ضد اعداء اللہ اور دشمنان رسول کے لیے لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ (البقرة ۱۵۹)

”یہ وہ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور وہ سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سے بھی مضاف کیا اور بندوں سے بھی، لعنت الہی تو بیزاری و دوری اور بغض پر مشتمل ہے اور بندوں کی لعنت اس سوال کے ضمن میں ہے کہ جو اہل لعنت ہیں، ان پر لعنت فرمائے۔ جب یہ معنی ثابت ہو گئے تو ایسی حالت میں اگر صلوٰۃ کے معنی رحمت ہوتے تب طالب رحمت کو مصلیٰ کہنا ٹھیک نہ ہوتا بلکہ مُسْتَرْجَم کہا جاتا۔ جیسا کہ طالب مغفرت کو مُسْتَعْفِرُ اور طالب عطف کو مُسْتَعِطَف کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے لیے مغفرت مانگے تو اس وجہ سے اس کو غافر نہیں کہا جاتا لیکن یہاں تو بندہ کو مصلیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہوتے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ صلوٰۃ پڑھنے والا اس کے لیے راجع ہوتا ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس پر رحم کیا۔ (اسی طرح کہنا جائز ہوتا) کہ جو کوئی نبی اکرم ﷺ پر ایک بار رحم کرے۔ اللہ اس پر دس بار رحم فرمائے گا۔ بیشک اس کا باطل ہونا معلوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی ﷺ پر بندہ کی صلوٰۃ کے معنی رحمت نہیں بلکہ طلب رحمت ہیں تو یہ بھی بوجہ باطل ہے۔

(الف) طلب رحمت تو ہر مسلمان کے لیے مشروع ہے اور طلب عفو انبیاء و رسل کے لیے مخصوص، جیسا کہ مذہب جمہور آگے بیان کیا جائے گا۔

(ب) اگر طالب رحمت کا نام مصلیٰ ہو سکتا ہے تو طالب مغفرت کا نام غافر بھی ہونا چاہیے اور طالب عفو کا نام عافی اور طالب صفح کا نام صافح بھی ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اچھا تم بھی تو اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ (ثناء) کے طالب کو مصلیٰ کہتے ہو، پھر اگر ہم نے اللہ سے طالب صلوٰۃ (رحمت) کو مصلیٰ کہہ دیا تو کیا ہو گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تو حقیقت صلوٰۃ کا وجود حاصل ہے۔ کیونکہ صلوٰۃ کی حقیقت ثناء اور اکرام و تقریب و اعلیٰ منزلت کا ارادہ ہے۔ اور یہ بندہ کی صلوٰۃ (ثناء) میں بھی حاصل ہے۔ ہاں درود شریف میں بندہ ان امور کا اللہ تعالیٰ سے خواہاں ہے اور اللہ

تعالیٰ اپنی ذات پاک سے اپنے رسول کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ رہا دوسرا پہلو کہ مصلیٰ کو اللہ تعالیٰ سے طلبِ صلوٰۃ کی وجہ سے مصلیٰ کہتے ہیں۔ وہ بھی یوں ہے کہ صلوٰۃ ایک نوعِ کلامِ طلبی و خبری و ارادہ سے ہے اور یہ امور مصلیٰ سے بھی پائے گئے بخلاف رحمت و مغفرت کے، کیونکہ یہ ایسے افعال ہیں۔ جو طالب سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ مطلوب منہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

عمل کی جزا اسی جنس سے ہوتی ہے: ① صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ: ”جو شخص ایک دفعہ نبی ﷺ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ بھیجے گا۔“

یہ شریعت کے قاعدہ مستقرہ کے موافق ہے کہ عمل کی جزا اسی جنس سے ہوتی ہے۔ گویا رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ پڑھنے والے کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ کو ہی بنایا۔ اور یہ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ نبی ﷺ پر صلوٰۃ کے معنی رحمت نہیں بلکہ ثناء ہیں اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ﷻ کا ذکر بلند اور تعظیم زیادہ فرمائے۔ جزاء کے جنسِ عمل سے ہونے کا قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ جو شخص نبی ﷺ کی شاکرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ثناء فرمائے گا اور شرف و تکریم میں اس کو بڑھائے گا۔ اب جزا کا عمل کے ساتھ رابطہ بھی صحیح ہو گیا اور مشابہت و مناسبت بھی درست ہو گئی جیسا کہ دیگر احکام میں ہے۔ مثلاً جو شخص تنگی میں کسی کی مدد کرے اللہ تعالیٰ حساب میں اسے فراخی دے گا۔

جو مسلمان کو دنیا میں پہنائے اللہ اسے دنیا و آخرت میں پہنائے گا۔ جو کوئی مومن کی دنیا کی سختی دور کرے اللہ تعالیٰ آخرت کی سختی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو کسی راہ پر طلبِ علم میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راہِ بہشت کو آسان بنا دیتا ہے۔ جس نے علم کی کوئی بات جسے وہ جانتا ہے پوچھنے پر نہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام قیامت کو پہنائے گا۔ علیٰ ہذا جو کوئی رسول اللہ ﷺ پر ایک بار صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا، وغیرہ وغیرہ۔

اگر کوئی شخص روایت حدیث کے وقت ﷺ کی بجائے عَنْ رَسُولِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ کہے۔ تب تمام امت اس پر انکار کرے گی اور اس کو بدعتی سمجھ کر جان لے گی کہ یہ نبی ﷺ کی عزت و توقیر نہیں کرتا آپ پر صلوٰۃ نہیں بھیجتا اور جس ثناء کے آپ مستحق ہیں اسے ادا نہیں کرتا، اب اس کا حق نہیں کہ دس صلوٰۃ اس کو ملیں۔ دیکھو اگر صلوٰۃ کے معنی اللہ کی رحمت ہیں تو رَحِمَهُ اللَّهُ کہنا منع نہ ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

(النور ۲۴/۶۳)

”یعنی مسلمان نبی ﷺ کو اس طرح نہ پکاریں جس طرح باہم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہیں۔“

مطلب یہ کہ نام لے کر نہ پکاریں بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر بلائیں، کیونکہ نام لے کر پکارنا تو کفار کی عادت تھی اور مسلمان ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ پس جو حالت خطاب کا حکم ہے وہی غائبانہ کا یعنی یہ سزاوار نہیں کہ عام کی طرح آپ کے لیے دُعا کی جائے، بلکہ نبی ﷺ کے لیے تو اشرف دُعا یعنی صلوٰۃ چاہیے اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ رحمت ایسی عام شے ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے ساتھ دُعا دی جاتی ہے۔ بلکہ حیوانات کو بھی۔ چنانچہ دُعا استسقاء میں یہ الفاظ ہیں:

«اللَّهُمَّ ارْحَمْ عِبَادَكَ وَبِلَادَكَ وَبَهَائِمَكَ»

لغتِ اصلیہ میں صلوٰۃ کے معنی رحمت ہر گز نہیں، بلکہ عرب کے نزدیک جو معنی اس کے مشہور و معروف ہیں وہ ثناء و تبریک ہیں اور صَلَّی عَلَیْہِ کے معنی رَحِمَہُ عرب کبھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے لفظ کے وہی معنی کرنے چاہئیں جو لغت میں متعارف ہیں۔

رحمت کی طلب ہر شخص کر سکتا ہے، بلکہ مستحب بھی ہے کہ اپنے لیے رحمت کا سوال کرے۔ چنانچہ دُعا میں ہم کو

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي»

”اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔“ سکھایا گیا ہے۔ لیکن یہ کسی کو شیان نہیں کہ یوں کہے:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ»

”اے اللہ مجھ پر صلوٰۃ بھیج۔“

کہے، لیکن اگر کوئی کہے گا تو وہ دعا میں حد سے بڑھنے والا ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ برخلاف سوال رحمت کے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے مغفرت و رحمت کا سوال کرے۔ اس سے سمجھا گیا کہ صلوٰۃ اور رحمت کے معنی ایک نہیں۔

۱۵) بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں رحمت کا استعمال ہوا ہے اور اس جگہ صلوٰۃ کا استعمال ٹھیک نہیں فرمایا:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف/۷: ۱۵۶)

”میری رحمت ہر ایک چیز سے وسیع ہے۔“

فرمایا:

«رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَضَبِي»

”میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“

فرمایا:

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الأعراف/۷: ۵۶)

”اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔“

فرمایا:

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ الْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا﴾ (الأحزاب/۳۳: ۴۳)

”مومنوں پر وہ رجم ہے۔“

فرمایا:

﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة/۹: ۱۱۷)

”وہ ان پر مہربان ہے‘ رحمت والا ہے۔“

حدیث میں ہے:

«إِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا»

”اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے بہ نسبت ماں کے اپنے بچے پر۔“

دوسری حدیث میں ہے:

«إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

”جو زمین پر ہے تم اس پر رحم کرو جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔“

فرمایا:

«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»

”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہ کیا جائے گا۔“

غرض رحمت کے استعمال کے بہت سے ایسے مقامات ہیں (خواہ اللہ کی جانب سے ہوں یا بندوں کی طرف سے) جہاں لفظ صلوٰۃ کا واقع ہونا زیبا اور موزوں نہیں۔ اس لیے صلوٰۃ کی تفسیر لفظ رحمت کے ساتھ ٹھیک نہیں (واللہ اعلم)

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ کی تفسیر میں یُصَلُّوْنَ عَلَیْہِ کہا ہے لیکن برکت ثناء اور ارادۂ تکریم و تعظیم کے منافی نہیں۔ کیونکہ اللہ کی جانب سے تبریک ان امور بالا کے ضمن میں بھی ہے اسی لیے آنحضرت ﷺ کے لیے صلوٰۃ کے ساتھ برکت کو بھی ملایا گیا ہے۔ (یعنی اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ) ملائکہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے۔

«رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ»

”اے گھر والو! اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہوں۔“

سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہا ہے:

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ (مریم ۳۱/۱۹)

”اور مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں میں ہوں۔“

سلف صالحین میں سے ایک سے زیادہ نے کہا ہے کہ مبارک سے مراد خیر کا معلم

ہے مگر یہ معنی کا ایک جزو ہے کیونکہ مبارک وہ اپنی ذات سے خیر کثیر والا شخص ہے جس کو تعلیم و انداز یا نصیحت و ارادہ و اجتہاد کے ذریعہ دوسرے سے خیر حاصل ہوئی ہو۔ اسی لیے بندہ کا نام مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام برکت دینے والا ہے، کیونکہ تمام برکت اسی کی جانب سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ (الفرقان ۱/۲۵)

﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَبْدُوهُ الْمُلْكُ﴾ (الملک ۱/۶۷)

(۱) برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔

(۲) برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔

خیران معنی پر آگے چل کر بحث ہوگی۔

جہمیت اور صفات باری تعالیٰ: بعض لوگوں نے صلوة بمعنی رحمت ہونے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ رحمت کے معنی رقت طبع ہیں اور یہ اللہ سبحانہ کے حق میں محال ہے۔ جس شخص کا یہ قول ہے۔ اس کے دل سے زبان تک جہمیت کی نبض جاری ہے اور درحقیقت وہ رحمت الہیہ کا قطعاً انکار کرتا ہے۔ جہم بن صفوان بانی مذہب کی عادت تھی کہ جب جذامیوں پر اس کا گذر ہوتا تو انکارِ رحمت کے طور پر اس وقت ارحم الراحمین زبان سے کہا کرتا۔ غرض قول بالا کے قائل نے صلوة بمعنی رحمت نہ ہونے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ دراصل منکرین صفات الہیہ کا شعار ہے کیونکہ ان کا قول ہے کہ ارادہ حرکت نفس کا نام ہے جو حصول نفع یا دفع ضرر کے لیے ہو اور پروردگار حرکت نفس سے برتر ہے اس لیے اس میں ارادہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غضب انتقام کے لیے خون دل کے جوش مارنے کا نام ہے اور پروردگار اس سے پاک ہے، اس لیے اس میں غضب نہیں۔ غرض اسی جھوٹے رستہ پر وہ اللہ تعالیٰ کی حیات و کلام اور دیگر صفات کے بارے میں چلے، حالانکہ یہ بہت ہی باطل طریق ہے۔ کیونکہ یہ شخص صفت کے مسمیٰ میں صرف مخلوق کی خصوصیتوں کو لیتا ہے اور پھر ان کی وجہ سے صفت خالق کی نفی کرتا ہے۔ اس شخص کا یہ کام نہایت تلبیس و گمراہی ہے۔ کیونکہ صفت کی جس خاصیت کو یہ شخص لیتا ہے وہ صفت کے لیے ذاتی نہیں

بلکہ مخلوق ممکن کے اعتبار سے اضافی ہے اور روشن بات ہے کہ اگر کسی صفت سے ان خصوصیتوں کی نفی کر دی جائے جو مخلوق سے خاص ہیں تو اس سے اصل صفت کا نفی کر دینا یا اللہ تعالیٰ کا اس صفت سے موصوف نہ ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔

اور جب اصل صفت اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو اس سے مخلوق کی خصوصیتیں اللہ تعالیٰ کے اندر ثابت نہیں ہو سکتیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں نقص تشبیہ نہ ہونے سے مخلوق کی صفات عیب و نقص سے پاک نہیں ہو سکتیں۔ غرض خالق اور مخلوق پر ایک صفت کے اطلاق (لفظی) سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے جو کچھ وجوب اور قدوم و کمال ہے وہ مخلوق کے لیے بھی ثابت ہو جائے۔ بلکہ بندہ میں جو نقص و عیب ہیں وہ اللہ کے لیے بھی ہوں، یہی مثال حیات اور علم کی ہے۔ کیونکہ بندہ کی حیات متضاد آفات اور خصوصیات سے عبارت ہے۔ نیند، مرض، موت، لگے لگے ہوئی ہیں، علم انسانی کو نسیان بھی ہے، اور اس کی ضد جمل بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ان خصائص کا اللہ تعالیٰ کی حیات و علم میں ہونا محال ہے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے حیات و علم کی نفی مذکورہ بالا خصائص انسانی کی وجہ سے کرتا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ پس یہی مثال ہے نفی رحمت الہی کی، جو صرف اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ رحمت مخلوق میں رقت طبع کا ہونا ضروری ہے۔ اسے یہ وہم ہو گیا ہے کہ رحمت صرف اسی حالت میں (جو مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے) پائی جاسکتی ہے اور اس نے سمجھا کہ علم و حیات و ارادہ بھی ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ جو مخلوق کے علم و حیات و ارادہ سے لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ میں پائی جاسکتی ہیں۔ لیکن یہ محض غلطی ہے اور منشاء غلطی یہ ہے کہ اس صفت کو پہلے تو مخلوق کی صفت سے جو اس پر پابند ہے قیاس کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے اندر جب اس صفت کا اثبات کیا تو اسی پابندی کے ساتھ۔ لیکن دونوں وہم باطل ہیں۔ کیونکہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور اس کی جانب منسوب ہے اس میں مخلوق کی خصائص میں سے کسی شے کے ہونے کا وہم نہیں کیا جاسکتا۔ نہ لفظی طور پر نہ معنوی طور پر۔ اب جو شخص اسی باطل خیال پر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نفی کرتا ہے اس کے لیے

ضروری ہے کہ جملہ صفات کمال کی ہی نفی کرے، کیونکہ وہ تو ہر ایک صفت کو صفت مخلوق کا ہی نمونہ سمجھتا ہے۔ بلکہ اسے چاہیے کہ ذات الہی کی بھی نفی کر دے کیونکہ وہ صرف مخلوق کی ذات کو ہی جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی کسی شے سے مشابہ نہیں۔

اس باطل طریق پر معطلہ فرقہ کے غالی لوگوں نے خود کو لازم کر رکھا ہے، اور جہاں تک وہ ایسی صفات کی نفی میں بڑھتے گئے تو ان کی اسی قدر نصوص سے مخالفت بھی بڑھتی گئی اور قابل رد ہوتی گئی۔ بیشک یہ باتیں عقل کی سچی کسوٹی پر درست نہیں رہتیں، عقل سلیم کے نزدیک بھی وہی درست ہے جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٠﴾﴾

(الصافات ۱۵۹/۳۷-۱۶۰)

”اللہ پاک ہے ان باتوں سے جس سے یہ لوگ اس کا وصف کرتے ہیں مگر اللہ کے مخلص بندے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ایک وصف کنندہ کے وصف سے مبرا قرار دیا بجز مخلص بندوں کے جو انبیاء اور رسول ہیں یا ان کے پیرو۔ چنانچہ دوسری آیت میں ہے:

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾

”پاک ہے رب تیرا عزت کا مالک، ان باتوں سے جن سے یہ لوگ اس کا وصف کرتے ہیں اور سلامتی ہے مرسلین پر۔ اور حمد ہے واسطے اللہ کے جو رب العالمین ہے۔“ (الصافات ۱۸۰/۳۷-۱۸۲)

اس میں بھی اپنی ذات کو وصف کنندوں کے وصف سے پاک بتلایا اور مرسلین پر سلامتی نازل فرمائی کیونکہ جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی توصیف کرتے ہیں اس میں ہر ایک نقص و عیب سے سلامت رہتے ہیں۔ پھر اپنی ذات پاک کے لیے حمد و ثنا فرمائی کیونکہ

وہی ذات پاک صفات کمال سے موصوف ہے اور اسی لیے حمد کی مستحق ہے۔ پھر اسے ہر ایک نقص سے جو کمال حمد کا منافی ہے مبرا بھی فرمایا۔

تیسری فصل

نبی ﷺ کے اسم مبارک کے معنی اور اس اسم کے اشتقاق کا بیان

واضح ہو کہ نبی ﷺ کے مشہور ترین اسماء میں سے جو نام ہے وہ حمد سے منقول ہے اور یہ دراصل حمد کے اسم مفعول ہے اور محمود کی ثناء و محبت اور اجلال و تعظیم کے ضمن میں ہے کیونکہ حمد کی حقیقت یہی ہے۔ یہ مَفْعَلٌ کے وزن پر مبنی ہے، جیسے معظم و مبجل و مسود وغیرہ ہیں۔ یہ بجاء تکثیر کے لیے موضوع ہے۔ جب اس سے اسم فاعل بناتے ہیں، تب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فعل کا صدور مرتہ بعد مرتہ کثرت کے ساتھ اس شخص سے ہو، جیسے معلم و مفہم و مبین و مخلص و مفرج کے معنی سے واضح ہو گا اور جب اس سے اسم مفعول بناتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فعل کا وقوع مسلسل مرتہ بعد مرتہ اس پر ہوتا ہو۔ (استحقاقاً ہو یا وقوعاً) پس محمد ﷺ وہ ہے جس پر حمد کرنے والوں نے مرتہ بعد آخری بکثرت حمد کی ہو اور وہ جو مسلسل حمد کئے جانے کا مستحق ہو۔ حمد سے محمد ﷺ اس طرح بنایا گیا ہے۔ جیسے علم سے معلم۔

اسم مبارک علم بھی ہے اور صفت بھی: یہ اسم مبارک علم بھی ہے اور صفت بھی اور نبی اکرم ﷺ کے حق میں دونوں امور مجتمع ہیں۔ گو بہت سے لوگوں کے لیے جن کا نام یہی نام (محمد) رکھا جائے، یہ اسم علم مختص ہو گا۔

یہی شان اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور کتب آسمانی کی ہے۔ اور نبی اکرم ﷺ

کے جملہ اسماء مبارکہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اعلام بھی ہیں اور اپنے معانی پر بھی جو اعلام کے لیے اوصاف ہیں دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے ان میں علیت و صف سے متضاد نہیں ہوتی، برخلاف دیگر مخلوق کے اسماء کے مثلاً اللہ، خالق، مصور، قہار جو اسماء ہیں یہ اپنے معانی پر جو اس کی صفات ہیں دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن، فرقان اور کتاب مبین۔ اسی طرح نبی ﷺ کے اسماء محمد، احمد، ماجی ﷺ چنانچہ جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

«إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ»

”میرے کنی نام ہیں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماجی (ﷺ) ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے کفر کو محو کر دیا ہے۔“

دیکھو نبی اکرم ﷺ نے ان اسماء کا ذکر فرمایا، اور فضیلت کی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو دی ہے اسے بیان کر کے معانی کی طرف بھی (یعنی کفر کو محو کر دینے کی وجہ سے نبی ﷺ کا نام ماجی ہے) اشارہ فرمایا۔ اگر یہ اسماء محض اعلام ہوتے جن کے کچھ معنی نہ تھے۔ تو وہ مدح کی ہرگز دلیل نہ ہوتے حسان بن ثابت مداح نبی ﷺ نے اسی وجہ سے یہ شعر کہا ہے۔

وَسَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَهُ
فَدُّوا الْعَرْشَ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

نکالا نام اپنے سے دیکھو کرم بخشی
کہ صاحب عرش کا محمود ہے اور یہ محمد ہیں

اسماء حسنیٰ کا معانی سے تعلق: یہی حال اللہ تعالیٰ کے جملہ اسماء مدح کا ہے، کیونکہ اگر وہ مجرد الفاظ ہوتے جن کے معانی نہیں تو وہ مدح پر دلالت کرنے والے نہ ہوتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف ۱۸۰/۷)

”اللہ کے پاک نام ہیں، انہی سے اللہ کو پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو وہ اپنے عملوں کا بدلا جلد پالیں گے۔“
جن اسماء کی توصیف لفظ حسنی کے ساتھ فرمائی، وہ مجرد لفظ ہونے کی وجہ سے حسنی نہیں بلکہ اوصاف کمال پر دلالت رکھنے کی وجہ سے ہیں۔ مروی ہے کہ ایک قاری نے یہ آیت پڑھی:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا﴾

(المائدة / ۵ / ۳۸)

”چور مرد چور عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو“ یہ ان کے کئے کا بدلہ ہے۔“
اس سے آگے اس شخص نے غَفُورٌ رَحِيمٌ پڑھا، جس کے معنی ہیں ”اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“ قرآن میں دراصل عزیز حکیم تھا۔ ”یعنی اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

ایک اعرابی نے سن کر کہا یہ تو کلام الہی نہیں۔ قاری نے کہا، کیا تو کلام اللہ کی تکذیب کرتا ہے؟ وہ بولا نہیں، مگر جو تو نے پڑھا ہے وہ کلام الہی نہیں۔ قاری نے اپنے حافظہ پر زور ڈالا تو غَفُورٌ رَحِيمٌ کی جگہ غَزِيْرٌ حَكِيْمٌ پڑھا۔ اعرابی بولا اب ٹھیک ہے، وہ غالب ہے اس لیے حکم دیا اور قطع یہ فرمایا، اگر مغفرت و رحم کرتا تو قطع کا حکم نہ دیتا۔

یہی وجہ ہے کہ جب آیت رحمت اسم عذاب پر یا بالعکس ختم کی جائے تو تنافر کلام اور عدم انتظام ظاہر ہو جاتا ہے۔ سنن میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قراءت قرآن سات حرف پر ہے۔ اور ہر ایک کافی و شافی ہے۔ اگر سَمِيعًا عَلِيْمًا کی جگہ غَزِيْرًا حَكِيْمًا پڑھا دیا جائے (تو کچھ ڈر نہیں) جب تک کہ آیت عذاب، رحمت پر اور آیت رحمت عذاب پر ختم نہ ہو۔

دیکھو اگر یہ اسماء محض اعلام ہوتے جن کے کچھ معانی نہیں تو کچھ فرق نہ ہونا چاہیے تھا کہ آیت اس اسم پر ختم ہو یا اس پر۔ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ احکام اور افعال کو اپنے اسماء کی علت ٹھہراتا ہے۔ پس اگر اسماء کے لیے کچھ معانی نہ ہوں تو وہ تعلیل

بھی صحیح نہ ہوں۔ فرمایا:

﴿ اَسْتَغْفِرُكُمْ اِنَّكُمْ كَانْتُمْ غَفَّارًا ۝۱۰ ﴾ (نوح ۷۱/۱۰)

”اپنے رب سے بخشش مانگو، بیشک وہ بہت بخشنے والا ہے۔“

قرآن مجید کا طریق یہ بھی ہے کہ اسماء رجا اور اسماء خوف کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا:

﴿ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۹۸ وَ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۹۹ ﴾

(المائدہ ۵/۹۸)

”جان لو اللہ سخت عذاب والا ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔“

اہل جنت کا قول ہے:

﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۝۳۴ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ ۝۳۵ شَكُوْرٌ ۝۳۶ ﴾ (الفاطر ۳۴/۳۵)

”اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور فرمایا، بے شک ہمارا رب غفور و

شکور ہے۔“

اس آیت میں گویا اس معنی کا اظہار ہے کہ گناہ بھی ہمارے اسی نے بخشے اور نیکیوں کو مشکور بھی اس نے کیا تب ہم دار کرامت میں پہنچے۔ فرمایا:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۝۱۲۷ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۝۱۲۸ ﴾ (النساء ۴/۱۲۷)

”اللہ تم کو عذاب نہ دے اگر اللہ کے تم شکر گزار رہو اور ایمان لے آؤ اللہ

بڑا قدر دان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ اگر تم پروردگار کا شکر کرو گے وہ تم کو مشکور کرے گا اور وہ تمہارے شکر کو جانتا بھی ہے۔ شکر گزار و نافرمان اس سے کچھ مخفی نہیں۔ غرض قرآن مجید اسی سے بھرا ہوا ہے اور ہمارا مقصود اس پر آگاہی بخش دینا ہے۔

پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء سے توحید پر بھی اور نفی شرک پر بھی استدلال فرماتا ہے۔ پس اگر اسماء کے معنی نہ ہوتے تو اس مدعا پر دلالت نہ کر سکتے مثلاً

حضرت ہارون علیہ السلام کا گوسالہ پرستوں سے کہنا:

﴿يَقْوِمُ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾ (طہ ۲۰/۹۰)

”اے قوم تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اور تمہارا رب تو رحمن ہی ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا:

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ

عِلْمًا﴾ (طہ ۲۰/۹۸)

”بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر

ایک چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔“

نیز یہ ارشاد:

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرہ ۲/۱۶۳)

”تمہارا معبود وہی ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہ رحمن رحیم ہے۔“

نیز سورہ حشر کے آخر میں یہ ارشاد ہے:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ غَنِيبٌ وَالشَّهَادَةُ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (۲۱) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ أَلَمُّ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (۲۲)

(الحشر ۲۲-۲۳)

”اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کو جانتا ہے،

وہ رحمن رحیم ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ملک،

قدوس، سلام، مومن، مہمبن، عزیز، جبار، متکبر ہے۔ اللہ مشرکوں کی باتوں

سے پاک ہے۔“

اس میں مشرکین کے شرک سے اپنی ذات پاک کی تسبیح و پاکی اور اسماء حسنی کے

ساتھ (جو توحید کے مقتضی ہیں اور اثبات شرک کو محال بتلاتے ہیں) اپنی مدح فرمائی ہے۔

غرض جو شخص قرآن مجید میں اس انداز سے تدبیر کرے گا، وہ نور ہدایت پائے گا اور خیابان علم میں جا پہنچے گا (جسے اللہ تعالیٰ ہر شخص سے جو کتاب و ہدایت سے روگرداں ہو بچائے رکھے) یہ ایسا بیان ہے کہ اگر اس کتاب میں صرف یہی ایک فصل ہوتی، تب بھی ذوق و معرفت والے کے لیے یہی کافی تھی۔ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ لِلصَّوَابِ.

اس کے علاوہ تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے ساتھ معمولات یعنی ظرف و جار و مجرور وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے، اگر اسماء حسنیٰ محض اعلام ہی ہوتے تب ایسا کرنا صحیح نہ ہوتا، مثلاً فرمایا: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النساء ۴/۱۷۶)

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (الاحزاب ۳۳/۴۳)

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة ۲/۲۸۴)

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبُ الْغُيُوبِ﴾ (الشورى ۴۲/۲۷)

غرض اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ علیٰ ہذا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کو منکرین صفات کمال کے لیے دلیل بھی بنایا ہے، فرمایا:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملک ۶۷/۱۴)

واضح ہو کہ جن لوگوں نے اسماء حسنیٰ پر غور سے نظر ڈالی ہے، انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ:

- ① کیا یہ اسماء متباہن ہیں؟ جیسا کہ ان معانی سے نظر آتا ہے کیونکہ ہر ایک اسم ایک جدا معنی پر دلالت کرتا ہے جس پر دوسرا اسم نہیں کرتا۔
- ② کیا یہ مترادف ہیں؟ کیونکہ ذات واحد پر ہی دلالت کرتے ہیں اور ان کا مدلول ایک ہے متعدد نہیں۔ اور یہی تعریف مترادف کی ہے۔ لیکن یہ اختلاف صرف لفظی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے یہ مترادف ہیں اور صفات پر نظر ڈالنے سے متباہن اور ہر ایک اسم ہی ایسا ہے جو اپنی صفت سے موصوف ذات پر تو بالطابقت اور بالتضمن دلالت کرتا ہے اور دوسری صفت پر بالتزام۔

وجہ تسمیہ محمد ﷺ: جب تم مذکورہ بالا بیان سمجھ گئے تو نبی ﷺ کے نام (محمد ﷺ) وجہ تسمیہ پر غور کرو جو حمد سے بنایا گیا ہے۔ بے شک نبی ﷺ محمود ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود ہیں، ملائکہ کے نزدیک محمود ہیں۔ اپنے اخوان مرسلین کے نزدیک محمود ہیں، کل باشندگان زمین کے نزدیک محمود ہیں، گو ان میں سے کوئی آپ کا انکار کرے۔ کیونکہ جو صفات کمال آپ میں ہیں وہ صفات ہر ایک عاقل کے نزدیک ضرور محمود ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جمالت اور عداوت کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو صرف اس امر کا کہ نبی ﷺ ان اوصاف سے متصف نہیں لیکن جب اسے نبی ﷺ کا متصف بہ اوصاف کمال ہونا واضح ہو جائے گا تو ضرور آپ کی حمد کرے گا۔ کیونکہ وہ حالت انکار میں بھی ایک ایسے وجود مبارک کی تعریف کر رہا ہے جو یقیناً لائق حمد ہیں۔ گو نبی ﷺ کی ذات اقدس کو اس نے بھلا دیا ہے۔ پس یہ شخص فی الحقیقت نبی ﷺ کا حامد ہے۔

نبی ﷺ کو مسمیٰ حمد کے ساتھ خصوصییت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ کا اسم مبارک محمد و احمد ہے۔ (ﷺ) نبی ﷺ کی امت حماد ہے جو تنگی و فراخی میں اللہ کی حمد کرتی ہے۔ نبی ﷺ اور امت کی نماز اور خطبے اور قرآن مجید بھی حمد سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ پر بھی اسی طرح مرقوم ہے۔ نبی کے خلفاء و صحابہ بھی خطوط کو حمد سے ہی شروع کیا کرتے تھے اور قیامت کے دن لواء الحمد (حمد کا جھنڈا) بھی نبی ﷺ کے ہی دست مبارک میں ہو گا اور جب نبی ﷺ شفاعت کے لیے سجدہ فرمائیں گے اور اذن عطا ہو گا تو اس وقت نبی ﷺ حمد ربانی ہی فرمائیں گے۔ ایسے حامد کے ساتھ جو اسی وقت نبی ﷺ پر کھولے جائیں گے، نبی ﷺ ہی صاحب مقام محمود ہیں جس کے لیے اولین و آخرین کی آرزو رہی اور ہو گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمِنَ الْآيَاتِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ (الاسراء ۷۹/۷۸)

”رات کو نیند سے اٹھ کر نماز پڑھا تیجئے۔ یہ آپ کے لیے نثرت (خیر) ہے“

باعث ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر ہذا فرمائے۔“

اگر کوئی شخص مقام محمود کے معنی جاننے کا شوق رکھتا ہے تو اسے وہ معنی دیکھنے چاہئیں جو سلف امت صحابہ و تابعین سے مروی ہیں اور ابن ابی حاتم، ابن جریر اور عبد بن حمید وغیرہ سلف کی تفاسیر میں منقول ہیں۔ الغرض جب روز قیامت میدان حشر میں نبی ﷺ اس مقام پر ایستادہ ہوں گے تو اس وقت وہاں موجود تمام انسان کیا مسلمان، کیا کافر، اولین و آخرین نبی ﷺ کی حمد کریں گے۔

بے شک نبی ﷺ محمود ہیں۔ کیونکہ نبی ﷺ نے زمین کو ہدایت و ایمان اور علم نافع و عمل صالح جمے بھر دیا ہے اور اپنی تعلیمات سے دلوں کو کھول دیا ہے اور ظلمت کو اہل زمین سے دور کر دیا، شیاطین کی قید سے دنیا کو چھڑا دیا، اللہ کے ساتھ شرک، کفر اور جہالت سے نجات دلائی، حتیٰ کہ نبی ﷺ کا اتباع کرنے والے دارین کے شرف کو پہنچ گئے۔ بے شک اہل زمین پر جو آفت تھی اسے دور کرنے کے لیے نبی ﷺ کی رسالت کی بہت زیادہ حاجت تھی۔ کیونکہ وہ لوگ بت پرست، صلیب پرست، آتش پرست اور ستارہ پرست تھے۔ ان کا غضب نازل ہو چکا تھا اور انہوں نے یہی کچھ کمایا تھا۔ نیز وہ حیران تھے، وہ کسی عباد کو نہ جانتے تھے جس کی عبادت کریں۔ نہیں جانتے تھے کہ کیونکر عبادت کریں۔ آدمی ایک دوسرے کا دشمن تھا جس کو جو اچھا لگا، لوگوں کو ادھر ہی بلا لیا اور جس نے خلاف کیا اس سے جنگ شروع کر دی۔ غرض روئے زمین پر ایک قدم بھی ایسی جگہ نہ تھی جو نور رسالت سے منور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو دیکھا اور عرب و عجم سے بیزاری فرمائی، بجز ان کے جو دین صحیح کے آثار پر بچے کچھے رہ گئے تھے۔ جب ایسی حالت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بلاد و عباد کی فریاد کو سنا، گھٹا ٹوپ اندھیروں کو اٹھادیا اور موت کے بعد زمین کو حیات تازہ عطا فرمائی۔ ضلالت سے نکال کر ہدایت فرمائی۔ جہالت سے نکال کر علم سکھایا۔ قلت کے بعد کثرت اور ذلت کے بعد عزت دی۔ تنگی کے بعد فراخی عطا فرمائی۔ کور بصیرتوں کی آنکھوں کو کھول دیا اور بہروں کو کان دیئے دلوں کے پردے

اٹھادیئے، اب لوگوں نے اپنے رب و معبود کو جان لیا اور جہاں تک ان کے قوی مضبوط تھے انہوں نے معرفت حاصل کر لی۔

نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات افعال و احکام کے ذکر کو کہیں اختصار اور کہیں طوالت سے بیان کیا، بتلایا، دہرایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مومن بندوں کے دل میں روشن ہو گئی اور شک و شبہات کی بدلیاں ان کے دلوں سے اس طرح دور ہو گئیں جیسے صاف چاندنی چٹکی رات میں چاند پر سے بادل دور ہوتے ہیں۔

نبی ﷺ نے اس بارے میں ایسی تعلیم دی کہ لوگوں کو نہ کسی پہلی تعلیم کا محتاج چھوڑا نہ کچھلی کا۔ بلکہ ہر شخص سے جو اس بارے میں بات کر سکتا ہے، اپنی امت کو غنی و بے پروا بنادیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾
(العنکبوت ۵۱/۲۹)

”کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں مومنوں کے لیے رحمت اور یاد دلانا ہے۔“
ابوداؤد نے نبی ﷺ سے مرسل روایت کی ہے کہ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں تورات کا ایک قطعہ دیکھا، فرمایا:

«كَفَىٰ بِقَوْمٍ ضَلَالَةٍ أَنْ يَتَّبِعُوا كِتَابًا غَيْرَ كِتَابِهِمْ أَنْزَلَ غَيْرَ نَبِيِّهِمْ»

”کسی قوم کے لیے یہی گمراہی کافی ہے کہ وہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے نبی پر اتری ہوئی کتاب کی تابعداری کرنے لگیں۔“

اللہ عزوجل نے اس کی تصدیق میں آیت بالا نازل فرمائی۔ دیکھو یہ حالت تو اس شخص کی ہے جو دوسرے نبی پر اتری ہوئی کتاب سے دین اخذ کرتا ہے، اس پر اندازہ کرو، اس شخص کا جو زید و بکر کی عقل سے دین لیتا ہے اور اسے اللہ و رسول ﷺ کے فرمان پر مقدم رکھتا ہے۔

غرض نبی ﷺ نے دنیا کو وہ طریق بتلایا جو ان کو پروردگار سے ملا دیتا اور رضوان و دار کرامت تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی ایسا نیک کام نہیں جس کا حکم نہ فرمایا ہو، کوئی ایسا برا فعل نہیں جس سے روکا نہ ہو۔ چنانچہ نبی ﷺ نے خود فرمایا:

«مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»

”جو چیز تم کو جنت سے نزدیک کر سکتی ہے، میں نے اس کا حکم تم کو دے دیا اور جو تم کو دوزخ سے نزدیک کر سکتی ہے میں نے اس سے تم کو ہٹا دیا ہے۔ بیان کر دینے میں کوئی بات باقی نہیں رکھی۔“

ابوذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی اور کوئی پرند نہیں جو فضا میں اپنا بازو کھولتا ہے، مگر ہم کو اس کا علم سکھلایا۔

اس کے بعد نبی ﷺ نے وہ تمام حالات بھی بتلائے جو پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے پر واقع ہوں گے اور ان کا بیان نہایت واضح اور صاف انداز سے فرمایا۔ غرض علم نافع کا کوئی ایسا دروازہ جو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہو بند نہ چھوڑا اور کسی مشکل کو باقی نہ رکھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی گمراہی سے نجات دی اور بیماری سے صحت عطا فرمائی اور مخلوق کی فریب دہی کی، ایسی حالت میں بتلاؤ کہ نبی ﷺ سے بڑھ کر کون شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو امت کی جانب سے بہترین جزاء عطا فرمائے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾: واضح ہو کہ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ کی تفسیر میں دو قول ہیں اور صحیح تر یہ ہے کہ آیت اپنے عموم (عام ہے) پر ہے اور قدرتی طور پر اس کی دو وجوہ ہیں۔

اول: نبی ﷺ کی رسالت کا نفع عام طور پر جملہ اہل عالم کو پہنچا ہے۔ اتباع کرنے والوں کو تو یہ کہ وہ دنیا و آخرت کی بھلائی کو پہنچ گئے اور جنگ جو دشمنوں کو یہ کہ موت و قتل نے ان کو جلد لے لیا، کیونکہ بد بختی ان کے لیے لکھی جا چکی تھی، اب

زندگی ان کے لیے عذاب کی شدت اور کثرت کا سبب تھی۔ اس لیے موت کا جلد آ جانا ان کے حق میں طول عمری سے بہتر رہا۔ رہے اہل ذمہ جو نبی ﷺ کے ساتھ ہم عہد ہو کر رہے، وہ دنیا میں نبی ﷺ کی ذمہ داری و عہد کے زیر سایہ آباد اور آسائش پذیر رہے اور اسی وجہ سے ان میں اور فرقوں کی نسبت شر بھی کم ہو گیا۔ رہے منافق سو اظہار ایمان سے ان کے جان و مال، اہل و عیال محفوظ و محترم ہو گئے اور توارث وغیرہ میں مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہو گئے۔ رہے وہ ملک اور قومیں جو دور دراز فاصلہ پر تھیں، سو اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی رسالت کی وجہ سے اہل زمین سے عام عذاب کو اٹھالیا۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ نبی ﷺ کی رسالت اہل عالم کے لیے عام رحمت تھی اور دنیا کے تمام باشندوں کو رسالت محمدی کا نفع پہنچا ہے۔

دوم: نبی ﷺ کا وجود مبارک تو ہر ایک کے لیے رحمت ضرور ہے، مومنین نے اس رحمت کو قبول کر لیا اور دنیا و آخرت کا نفع اٹھایا۔ تو کفار نے اس رحمت کو قبول نہ کیا اور لوٹا دیا۔ لیکن اس سے نبی ﷺ کے ساتھ رحمت ہونے میں کچھ فرق نہیں آتا، مثلاً کوئی دوا کسی مرض کے لیے مجرب ہے، اب اگر کوئی اس کا استعمال نہ کرے گا تو اس مرض کے لیے اس دوا کے مجرب ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

اخلاق و عادات نبوی ﷺ: واضح ہو کہ نبی ﷺ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ان مکالم اخلاق اور بہترین عادات و خصائل کی وجہ سے ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو پیدا کیا ہے۔ بے شک جو شخص نبی ﷺ کے اخلاق و عادات پر نظر ڈالے گا وہ ضرور اعتراف کرے گا کہ یہی بہترین اخلاق ہیں۔ بے شک نبی ﷺ تمام مخلوق سے علم میں وسیع تر، امانت میں عظیم تر، گفتگو میں نہایت سچے اور موزوں کلام، کمال سخی، بہت زیادہ بردبار اور عفو و مغفرت میں بزرگ تر تھے۔ کوئی شخص کیسی ہی بڑھ کر جمالت سے پیش آتا، نبی ﷺ اس کو برداشت فرماتے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے یوں روایت کی ہے کہ تو رات میں نبی ﷺ کی صفت اس طرح سے ہے:

”محمد میرا بندہ و رسول ہے۔ میں نے اس کا نام متوکل رکھا ہے وہ بد زبان، درشت طبع، بازاروں میں آواز لگانے والا نہیں۔ وہ بدی کا بدلہ نہیں لیتا، بلکہ وہ معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ میں اسے وفات نہ دوں گا جب تک بگڑی ہوئی ملت کو اس سے درست نہ بنوا دوں گا۔ میں اس سے کور بصیرتوں کی آنکھوں کو روشن کراؤں گا اور بہروں کو سماعت۔ وہ دلوں کے پردے اٹھا دے گا، یہاں تک کہ لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے لگیں۔“

نبی ﷺ مخلوق میں سب سے بڑھ کر رؤف رحیم اور دینی و دنیوی منفعت بخشے میں سب سے زیادہ عظیم، جوامع الکلم تھے اور بڑی بڑی عبارات کا مفہوم مختصر انداز میں بیان کر دینے میں تمام خلقت سے زیادہ فصیح و خوش گفتار تھے صبر کے موقع پر کمال درجہ صابر اور مقامات لقائیں نہایت ہی باصدق۔ عمد و حمایت میں نہایت کامل اور انعام و عطا بخشی میں سب سے بڑھ کر۔ تواضع میں کمال درجہ بڑھے ہوئے اور جود و سخاوت میں سب سے آگے نکلے ہوئے۔ اوامر میں نہایت محکم و مضبوط۔ نواہی میں بہت ہی تارک و نافر۔ محبت و پیار، اعزاء پروری، اقرباء نوازی میں دنیا بھر سے زیادہ اور اس شعر کے پورے پورے مصداق تھے۔

بَرِّدٌ عَلَيَّ الْأَذْنَى وَمَرْحَمَةٌ عَاجِزَانِ رَابِدٍ مَرَحَمَتِ آتِ نَوْرٍ حَقٍّ
وَعَلَى الْأَعَادِي مَازِنٌ جَلْدٌ شَوْهَ زَارٍ دُشْمَانِ رَانِيزِ بَارَانِ كَرَمٍ
نعت نبوی از جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: اسد اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْوَدَ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُهُمْ لَهْجَةً
وَأَلْيَهُمْ عَرَبِيَّةً وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً وَمَنْ رَأَاهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنْ
خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِيْتُهُ لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ»
”سب سے زیادہ خلی اور دریا دل، سب سے زیادہ راست باز، سب سے زیادہ
نرم خو اور سب سے بڑھ کر شریف ساتھی، آپ کو جو اچانک دیکھتا مرعوب
ہو جاتا اور جو شخص جان پہچان کر میل جول کرتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا

الغرض آپ کا حلیہ بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ جیسا حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دکھائی دیا۔“

واضح ہو کہ اجود الناس صدراً سے مراد یہ ہے کہ سینہ مبارک میں خیر و برکت کثرت سے بھرا تھا اور سینہ مطہر سے نیکی اس طرح جوش کھا کر نکلتی تھی جیسے چشمہ سے پانی ابلتا ہے۔ ہر ایک خلق جمیل اور جملہ خیر کثیر پر آپ حاوی تھے۔ اہل علم کا قول ہے کہ تمام عالم میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں سینہ محمدی سے بڑھ کر خیر موجود ہو۔ بے شک نیکی کی جمیع اقسام و انواع کو جمع کیا گیا اور پھر سینہ مبارک رسول اللہ ﷺ میں اسے ودیعت رکھ دیا گیا۔

أَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً کی شرح یہ ہے کہ نبی ﷺ کی راست گفتاری کا اقرار ان دشمنوں نے بھی کیا ہے جو میدان میں نبی ﷺ کے ساتھ برابر جنگ کرتے رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن سے دشمن نے بھی ایک جھوٹ کو نبی ﷺ سے لگایا ہو۔ اس بارے میں دو استدراوں کی شہادت سے مکمل طور پر قطع نظر کر کے پھر دیکھو کہ دنیا بھر کے مخالفین کیا اہل کتاب اور کیا مشرکین نے آپ کی مخالفت اور جنگیں نبی ﷺ سے کیں، ایک دن بھی کبھی کسی نے آپ کی بات میں بھی چھوٹی ہو یا بڑی، جھوٹ بولنے کا طعن نبی ﷺ کو نہیں دیا۔ مسور بن مخنف کہتے ہیں، میں نے ابو جہل سے جو میرا ماموں تھا کہا کہ ماموں! کیا تم محمد (ﷺ) پر اس دعویٰ سے پہلے بھی جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے۔ بولا، بھانجے! اللہ کی قسم نہیں، محمد ابھی جوان تھے کہ قوم ان کو امین کہہ کر پکارتی تھی، جب ادھیڑ ہوئے تب بھی انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے پوچھا کہ پھر تم اب کیوں اس کی پیروی نہیں کرتے۔ کہا بھانجے! ہم میں اور بنو ہاشم میں شرف و بزرگی کا تنازعہ آپڑا، انہوں نے لنگر جاری کیا، ہم نے بھی کیا۔ انہوں نے پیادہ لگائے ہم نے بھی لگائے۔ انہوں نے نیزہ بازی کی، ہم نے بھی کی۔ جب ہم اپنی سواروں پر زانو بہ زانو ہو کر بیٹھے اور ہم ایسے تھے جیسے گھوڑ دوڑ کے گھوڑے، تب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں نبی ہے، اب ہم نبی کہاں

سے لائیں؟

اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی تسلی اور اعداء دین کے قول کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِضَايِكَ اللَّهُ يُجْحَدُونَ﴾ (الأنعام/ ۶/ ۳۳)

”ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو رنج ہوتا ہے مگر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول اَلَيْسَ لَكُمْ عَرِيكَةٌ کے معنی یہ ہیں کہ نبی ﷺ سہل و نرم لوگوں سے قریب تھے۔ جو آپ کو بلاتا اس کی درخواست منظور فرماتے جو کوئی مدد مانگتا اس کی حاجت پوری کر دیتے۔۔۔ دل شکنی کھو دیتے، سائل کو محروم نہ رکھتے اور مایوس واپس نہ فرماتے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم کسی کام میں نبی ﷺ کی شرکت چاہتے تو ان کا ساتھ دیتے اور جب خود کسی امر کا عزم فرماتے تو سب سے مشورہ کئے بغیر اس میں ابتداء نہ فرماتے۔ نیکی کرنے والے کو پسند فرماتے اور بدی کرنے والے کو معاف کر دیتے۔

اَكْثَرُهُمْ عَشْرَةٌ کے معنی یہ ہیں کہ نبی ﷺ کبھی کسی کے ساتھ نہ بیٹھتے مگر اس کے ساتھ عمدہ بہتر اور پسندیدہ برتاؤ فرمایا کرتے۔ نہ کبھی چہرہ مبارک پر شکن پڑتی اور نہ گفتگو میں کبھی تندہی آتی۔ نہ رخ اس سے پھراتے اور نہ چپ ہو کر ہی بیٹھے رہتے۔ اگر ہم نشین سے کوئی درشتی وغیرہ ہو جاتی تو اس کا مؤاخذہ نہ کرتے بلکہ نہایت درجہ اس پر احسان فرماتے اور کمال برداشت کیا کرتے۔ غرض نبی ﷺ کا برتاؤ تھا کہ سب کی سختی درشتی کو برداشت کر لیتے اور کبھی نہ کسی پر عتاب و ملامت فرماتے اور نہ ناپسندیدگی کا اظہار مناسب سمجھتے۔

مَنْ خَالَطَهُ مَغْرِفَةً کی شرح یہ ہے کہ نبی ﷺ لوگوں کو سب سے بڑھ کر محبوب اس لیے ہو جاتے تھے کہ وہ آپ کے الطاف کو دیکھتے تھے اور خیال کیا کرتے تھے کہ کس طرح نبی ﷺ قریب بٹھلاتے، توجہ کرتے ان کے لیے اہتمام فرماتے، نصیحت و

راہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ احسان لگاتے اور سختی کو برداشت کیا کرتے ہیں۔ اب تم دیکھو اس برتاؤ سے بہتر کون سا برتاؤ ہے کہ یا ہو سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”میں نے اپنے والد بزرگوار سے دریافت کیا کہ ہم نشینوں کے اندر نبی ﷺ کی سیرت کیا تھی۔ کہا، خندہ رو، ملنسار، نرم طبع۔ آپ بد زبان و درشت طبع نہ تھے، نہ آوازہ لگاتے نہ فحش کہتے، نہ کسی کا عیب ظاہر کرتے، نہ تعریفیں کیا کرتے، جس چیز کی حاجت و ضرورت نہ ہوتی اس کے متعلق دریافت ہی نہ کرتے اور ادھر توجہ ہی نہ فرماتے۔ تین باتیں تو بالکل ہی متروک تھیں۔

(۱) کسی کی مذمت، عیب نہ کیا کرتے، کسی کا راز تلاش نہ فرماتے، جب تک بولنے پر ثواب کی امید نہ ہوتی، اس وقت تک گفتگو نہ کیا کرتے، جب گفتگو شروع فرماتے تو سب لوگ سرنگوں ہو جاتے، گویا سروں پر پرندے ہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے۔ تب دوسرے لوگ بولتے وہ بھی آپ کے سامنے گفتگو میں بحث و نزاع نہ کرتے تھے، بلکہ جب ایک بولتا تو سب چپ کر جاتے۔ سب کی گفتگو درجہ وار ہوتی۔ جس بات پر اور ہنستے، آپ بھی ہنسا کرتے جس پر اور متعجب ہوتے، خود بھی تعجب فرمایا کرتے۔ اجنبی شخص کے کلام و سوال میں اگر تنیدی و درشتی ہوتی تو اس کو برداشت کیا کرتے۔ صحابہ اگر اسے روکنا بھی چاہتے تو فرما دیتے کہ جب کوئی حاجت مند اپنی حاجت طلب کرے تو اس کو مدد دو۔ عادت شریف یہ تھی کہ اپنی تعریف کفایت سے بڑھ کر قبول نہ فرماتے اور کسی کی بات کو بیچ میں قطع نہ کرتے جب تک ایسا کرنا جائز نہ ہوتا، ایسی صورت میں یا تو وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے یا بولنے والے کو منع کر دیتے۔

واضح ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول مَنْ رَأَاهُ بَدِينَهُ هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَهُ أَحَبَّهُ میں دو صفوں کے ساتھ توصیف کی گئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل صدق و اخلاص میں یہ خصوصیت دے رکھی ہے کہ ان میں اجلال اور محبت دونوں ہوتے ہیں۔

نبی ﷺ کو ہیبت اور محبت دی گئی تھی جو یکایک آپ کو دیکھتا وہ ہیبت و رعب میں آجاتا، اس کا دل تعظیم و جلال سے بھر جاتا خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہوتا، پھر جب کوئی آپ کے پاس آ بیٹھتا، تب تمام مخلوق سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ ہی اس کے محبوب ہوتے۔

کمال محبت کی تعریف: الغرض رسول اللہ ﷺ معظم و مکرم بھی ہیں اور محبوب و مکرم بھی اور کمال محبت کی انتہا بھی یہی ہے کہ وہ تعظیم و ہیبت کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کیونکہ جس محبت کے ساتھ تعظیم و ہیبت نہ ہو وہ ناقص ہے اور جس ہیبت و تعظیم کے ساتھ محبت نہ ہو جیسا کہ ظالم حاکموں کا حال ہے، وہ بھی ناقص ہے۔ کمال یہی ہے کہ مؤدتہ محبت اور اجلال و تعظیم مجتمع ہوں۔ لیکن یہ بات تب ہی حاصل ہوتی ہے جب محبوب میں وہ سب صفات کمال ہوں جن کی وجہ سے وہ تعظیم کا بھی مستحق ہو اور محبت کا بھی۔

چونکہ اللہ تعالیٰ صفات کمال ہے متصف ہونے کی وجہ سے زیادہ تر مستحق ہے، اس لیے اسی کا استحقاق ہے کہ تعظیم و تکریم اسی کے لیے ہو، اس سے ہیبت کھائی جائے۔

حقیقت شرک: اور دل کے تمام اجزاء کے ساتھ ہیبت و مؤدتہ اس سے کی جائے اور کسی کو بھی اس میں اللہ پاک کا شریک نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ وہی شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے گا کہ اس محبت و تعظیم میں اللہ تعالیٰ اور غیر کو برابر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة ۱۶۵)

”لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوروں کو شریک بناتے ہیں، ان کے ساتھ ویسی محبت رکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ چاہیے، مگر مومن اللہ کی محبت میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔“

اس میں ظاہر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے ساتھ اللہ جیسی محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ند (شریک) بناتا ہے۔ دوزخی اپنے معبودوں کو خطاب کر کے کہیں گے:

﴿تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۹۷) اِذْ دُسُوْا۟ بِكُمْ رَبِّ اَلْعٰلَمِيْنَ (۹۸)﴾

(الشعراء ۹۷/۹۸)

”اللہ کی قسم! ہم صریح گمراہی میں تھے، جب کہ تم کو رب العالمین کے برابر سمجھا کرتے تھے۔“

یہ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ آسمان و زمین کی پیدائش میں یا اپنے اور آباؤ اجداد کی پیدائش میں اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کیا کرتے تھے بلکہ وہ ان کو رب العالمین کے ساتھ محبت میں برابر رکھتے تھے اور یہی حقیقت عبادت کی ہے کہ اس میں محبت اور ذلت ملی ہوئی ہو۔ اور یہی ہے جلال و اکرام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارک کی توصیف فرمائی ہے۔

﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ﴾ کی شرح فرمایا: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ﴾ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں اور صحیح ترین یہ ہے کہ جلال تو تعظیم ہے اور اکرام محبت ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ میں بھی یہی راز ہے۔ مسند امام احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«الْطُّوْءِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ»

”یعنی یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑو۔“

اور اسے ورد زبان بنا لو۔ ابو یعلیٰ موصلی کی سند میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ انہوں نے اسم اعظم کا معلوم کر لینا چاہا۔ تو انہوں نے خواب میں آسمان کے اندر ستاروں سے لکھا ہوا دیکھا:

«يَا بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ»

نبی ﷺ کی محبت و تعظیم وہی کرے گا جو اللہ کی محبت و تعظیم کرتا ہے

واضح ہو کہ بشری جس قدر محبت و تعظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم کی اتباع (پیروی) میں ہونی چاہئے، مثلاً رسول اللہ ﷺ کی محبت و تعظیم۔ یہ بھی درحقیقت اللہ پاک کی (جو نبی ﷺ کو بھیجنے والا ہے) محبت و تعظیم کی وجہ سے ہے۔ بے شک جو مومن رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے اور جو آپ کی تعظیم و احوال کرتے ہیں اس کا باعث تعظیم و احوال الہی ہے۔ اہل ایمان و اہل علم و صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت و تعظیم کا بھی یہی حال ہے کہ وہ نبی ﷺ کی محبت و تعظیم کے تابع ہیں۔ المختصر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو اپنی محبت و مہابت (ڈر، خوف) کا حصہ بکثرت عطا فرمایا ہے اور ہر ایک صحابہ، مومن کو بھی کم و بیش اس میں سے ایک حد تک لطف و سرور عطا کیا ہے۔

حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مومن کو حلاوت و مہابت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اور اس کی ہیبت و جلال بھی دلوں پر پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کو خلعت ایمان پہنا دیتا ہے اور وہ ہیبت و محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جملہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک عہد نبوی میں رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کوئی بشر، ہیبت و جلال اور محبت و تعظیم کے لائق نہ تھا۔

نبی ﷺ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت: عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہو کر کہا کہ پہلے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی دشمن نہ تھا لیکن اسلام کے بعد آپ سے زیادہ پیارا اور بزرگ میری آنکھوں میں کوئی بھی نہیں۔ کہا اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی توصیف تم سے کروں تو میں اپنی طاقت نہیں دیکھتا،

کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا اس قدر جلال تھا کہ میں آنکھ بھر کر چہرہ مبارک پر نظر نہ ڈال سکتا تھا۔

عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قریش سے کہا لوگو! اللہ کی قسم! میں کسریٰ (شاہ ایران) اور قیصر (شاہ روم) اور دیگر بادشاہوں کو دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کو نہ دیکھا کہ اس کے مصاحبین اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جو نبی ﷺ کے اصحاب آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! یہ لوگ ازراہ تعظیم چہرہ کی جانب نظر بھی نہیں اٹھاتے اور آپ اگر تھوکتے بھی ہیں تو وہ زمین پر گر کر نہیں پاتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہی گرتا ہے اور وہ اسے اپنے چہرہ و سینہ پر مل لیتا ہے، پھر جب آپ ﷺ وضو کرتے ہیں تو استعمال شدہ پانی پر تو گویا لڑائی ہونے والی ہو جاتی ہے۔

پس جب رسول اللہ ﷺ ایسے ایسے اوصاف سے متصف ہیں جن کا تقاضا یہی ہے کہ آپ پر کثرت سے حمد کی جائے اس لیے حضور کا اسم مبارک محمد (ﷺ) ہوا۔ یہ اسم مسمیٰ کے مطابق ہے اور یہ لفظ معنی سے بھرپور موافقت رکھتا ہے۔

محمد و احمد ﷺ میں فرق محمد اور احمد ﷺ میں فرق دو وجہ سے ہے۔

اول: محمد کے معنی تو محمود ہیں، یعنی وہ شخص جس کی حمد کے بعد حمد کی جائے۔ پس یہ اسم تو حامدین کی کثرت حمد پر دلالت کرتا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وجود باوجود میں حمد کا جواز اور اسباب حمد بکثرت ہوں۔

اور احمد، حمد سے افضل (زیادہ فضیلت والا) ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ جس حمد کے مستحق رسول اللہ ﷺ ہیں، اس کا درجہ اس حمد سے افضل و برتر ہے جس کا مستحق کوئی اور ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ تو حمد کی کثرت بلحاظ کیت میں ہے اور احمد حمد کی کثرت بلحاظ کیفیت میں اور رسول اللہ ﷺ محامد بشری میں اکثر اور افضل کے لائق و مصداق ہیں۔

دوم: محمد کے معنی تو وہی ہیں جو بیان ہو چکے ہیں اور احمد وہ ہے جو اپنے پروردگار کی حمد زیادہ تر کرتا ہو۔ پس اسم محمد سے تو یہ ثابت ہوا کہ نبی ﷺ محمود ہیں اور اسم احمد

سے یہ معلوم ہوا کہ نبی ﷺ تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں۔

یہ معنی قیاس نحوی پر مبنی ہیں، کیونکہ بصریین کے نزدیک افعَل التفضیل اور تعجب فعل فاعل پر مبنی ہوتے ہیں نہ فعل مفعول پر، اس خیال سے کہ یہ فعل لازم سے بنتے ہیں نہ متعدی سے، اسی لیے فَعَلَ وفعَلَ سے فعل کی بنا پر نقل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ فعل کو مفعول کی طرف متعدی ہمزہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پس ہمزہ اس میں تعدیہ کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً مَا أَظْرَفَ زَيْدًا وَ أَكْرَمَ غَمْرًا کیونکہ اصل میں یہ ظرف و کرم ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ متعجب منہ دراصل فاعل ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کا فعل متعدی نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ مَا أَضْرَبَ زَيْدًا لِعَمْرٍو جو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا فعل فی الاصل متعدی ہے۔ سو یہ تو ضرب سے وزن فعل لازم پر نقل کر کے پھر ہمزہ تعدیہ کے ساتھ اس کو متعدی بنایا گیا ہے اور اس کی دلیل لام کا لانا ہے۔ چنانچہ مَا أَضْرَبَ زَيْدًا لِعَمْرٍو بولتے ہیں، اگر یہ تعدیہ پر باقی ہوتا تو لام کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ایک کی طرف بنفسہ متعدی تھا اور دوسرے کی طرف ہمزہ تعدیہ سے، لیکن جب اسے مفعول کی طرف ہمزہ تعدیہ سے اور دوسرے کی جانب لام سے متعدی بنایا گیا ہے تو اسے فعل کا لازم ہونا سمجھا گیا۔ غرض یہ وجہ ہے جس نے بصریوں کو ضروری ٹھہرا دیا ہے کہ فعل فاعل سے ہی اس کو بنایا جائے اور جو فعل مفعول پر واقع ہو اس سے نہیں۔

دوسرا گروہ اس بارے میں اختلاف رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فعل تعجب و تفضیل کی بناء جائز ہے کہ فعل فاعل سے ہو اور جائز ہے کہ واقع بر مفعول سے۔ عرب بولتے ہیں: مَا أَشْغَلَهُ بِالْشَيْءِ دیکھو یہ شُغِلَ بِهِ سے بنایا گیا ہے اور تعجب مَشْغُولٌ بِالْشَيْءِ پر ہے نہ شاعِل پر۔ اسی طرح مَا أَوْلَعَهُ بِكَذَا بولتے ہیں۔ یہ بھی مفعول پر مبنی ہے۔ عرب نے التزام کر لیا ہے کہ اس فعل کی بناء پر مفعول پر نہ ہو نہ فاعل پر۔ اسی طرح مَا أَغْجَبَ بِكَذَا بولتے ہیں یہ أَغْجَبَ بِالْشَيْءِ سے ہے مَا أَحْبَبَهُ إِلَيَّ بولا کرتے ہیں۔ یہ فعل مفعول سے تعجب ہے۔ عَلِيٌّ هَذَا مَا أَبْغَضَهُ إِلَيَّ وَأَمَقَّتَهُ إِلَيَّ

اس جگہ ایک مشہور مسئلہ قابل ذکر ہے جو سیبویہ نے بیان کیا ہے، یعنی مَا أَبْغَضَنِي لَهُ، مَا أَحَبَّنِي لَهُ، مَا آمَقَّتَنِي لَهُ تو اس وقت بولتے ہیں جب تم مبغض و محب و ماقت ہو، یعنی تعجب فعل فاعل سے ہے اور مَا أَبْغَضَنِي إِلَيْهِ، مَا أَحَبَّنِي إِلَيْهِ، مَا آمَقَّتَنِي إِلَيْهِ تب بولتے ہیں جب تم مبغوض، محبوب، ممقوت ہو، یہاں تعجب فعل واقع بر مفعول سے ہے۔ پس جو لام کے ساتھ استعمال ہوا وہ فاعل کے لیے ہے اور جو الی سے ہوا وہ مفعول کے لیے۔ علیٰ ہذا ما احبه الی، ما ابغضه الی بولا کرتے ہیں جب وہ محبوب و مبغوض ہو۔ اکثر نحاة اس علت کو ملحوظ نہیں رکھتے۔

اسی کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ لام فی المعنی فاعل کے لیے ہے، جب پوچھو گے لِمَنْ هَذَا الْفِعْلُ تو جواب میں کہیں گے لَزَيْدٍ دیکھو لام کے ساتھ جواب ملا اور الی فی المعنی مفعول کے لیے ہے، جب تم پوچھو گے اِلَى مَنْ يَصِلُ هَذَا تو جواب میں کہیں گے اِلَى زَيْدٍ نکتہ اس میں یہ ہے کہ لام دراصل ملک یا اختصاص یا استحقاق کے لیے ہے اور ملک و استحقاق کا مستحق وہی فاعل ہوتا ہے جو مالک و مستحق ہے۔ اور الی انتہائے غایت کے لیے ہے (اور غایت اقتضائے فعل پر منتہی ہوا کرتی ہے) اس لیے الی کا مفعول کے لیے ہونا زیادہ موزوں تھا کیونکہ مفعول پر مقتضائے فعل تمام ہو جاتا ہے۔

فعل مفعول سے تعجب کی مثال کعب بن زہیر کا قول لغت میں ہے فَلَهُوَ أَخَوْفُ عِنْدِي إِذَا كَلِمَهُ اس جگہ اخوف خیف سے بنایا گیا ہے نہ خاف سے۔ یہ نظیر احمد کی ہے جو حُمْدٌ بَرُوزٍ مُبِيلٌ سے ہے نہ کہ حمد برون علم سے بولا کرتے ہیں۔ ”ما اجنه من جن فهو مجنون“

بصریین کہتے ہیں کہ یہ سب شاذ ہیں جس پر قاعدہ کو معمول نہیں کر سکتے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ تو کلام عرب میں بکثرت موجود ہے اور اسے شذوذ میں سمجھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شاذ کی تعریف یہ ہے کہ وہ استعمال اور مطرد کلام کے خلاف ہو، سو ایسی حالت نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لزوم فعل اور اس کو بناو فعل مضموم کی طرف نقل کرنے میں جو تقدیر ظاہر کی گئی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں اور ہمزہ کے ساتھ متعدی

بنانے کو جو تم نے اپنا تمسک بنایا ہے سو اس کی حالت بھی ایسی نہیں، ہمزہ یہاں متعدی بنانے کے لیے نہیں بلکہ معنی تعجب و تفضیل پر دلالت کرنے کے لیے ہے، جیسے فاعل کا الف اور مفعول کا میم و واو اور افتعال کی تا وغیرہ وغیرہ۔ تمام حروف جو فعل ثلاثی سے ملحق ہوتے ہیں تاکہ مجرد مدلول پر جو اضافہ ہو گیا ہے اسے بیان کرتے رہیں پس یہی سبب ہے جس سے ہمزہ یہاں لایا گیا نہ کہ صرف فعل --- کا متعدی بنانا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جو فعل ہمزہ سے متعدی کیا جاتا ہے اس کا متعدی کرنا حرف جریا تضعیف سے بھی جائز ہے، کہا کرتے ہیں:

«اجلس زيدا وجلسه وجلسه وقومته وقومته واقمت به وانمته وقومته وانمته وانمته»

وغیرہ وغیرہ بہت نظر ہیں۔ لیکن جن نظائر میں ہمزہ کا استعمال ہوا ہے۔ وہاں اور کوئی اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ دعویٰ باطل ٹھہرا کہ ہمزہ متعدی بنانے کے لیے ہے۔

(۲) حرف تعدیہ اور ہمزہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، مثلاً: أَحْسَنَ بِهِ اور مَا أَكْرَمَ بِهِ بولا کرتے ہیں اور اس کے معنی مَا أَكْرَمَهُ اور مَا أَحْسَنَهُ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے فعل میں تعدیہ کرنے والی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں۔

(۳) عرب بولا کرتے ہیں مَا أَعْطَى زَيْدًا لِلذَّاهِمِ اور مَا أَكْسَاهُ لِلثَّيَابِ یہ اعطی اور کسی صیغہ متعدی سے ہے (اور یہ کہنا جائز نہیں کہ اعطی اس جگہ عطو سے جس کے معنی ہاتھ سے لینا ہیں) بنایا گیا ہے، اور اس پر ہمزہ متعدی بنانے کے لیے داخل کر دی گئی ہے۔ گو بعض نے یہی تاویل کی ہے، مگر معنی میں اس سے جو فساد آتا ہے وہ غیر صحیح ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ تعجب تو اعطاء (دہش) پر ہے نہ عطو (گرفت عطیہ) پر اور ہمزہ اس میں تعجب و تفضیل کے لیے ہے اور جو ہمزہ فعل کی تھی وہ حذف کر دی گئی اس لیے اس ہمزہ کو تعدیہ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ رہا بصریٰ کا یہ قول کہ لام کے ساتھ اسے متعدی بنایا گیا ہے جیسے مَا أَضْرَبَهُ لِزَيْدٍ سے ظاہر ہوتا ہے اور اگر فعل لازم نہ ہوتا تو لام کے ساتھ متعدی نہ بنایا جاتا، سو اس جگہ لزوم فعل کی

بھی وہ حالت نہیں بلکہ وہ تو اس جگہ تقویت فعل کے لیے ہے۔ کیونکہ جب وہ تصرف سے روک دینے اور ایک ہی طریق کے لازم پکڑنے سے کمزور ہو گیا اور سنن افعال سے نکل گیا اور اپنے مقتضی سے کمزور ہو گیا تو لام کے ساتھ اس کو قوت دی گئی ہے اور جس طرح یہاں لام سے تقویت دی گئی اسی طرح جب معمول فعل اس پر مقدم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ اِنْ كُنْتُمْ لِلزُّوْا نَغْبِرُوْنَ ﴾ علیٰ ہذا اسم فاعل کی حالت میں بھی قوت دی جایا کرتی ہے۔ مثلاً: اَنَا مُجِبٌ لَّكَ وَ مُكْرَمٌ لِّزَيْدٍ بُولَا كَرْتِ ہیں اور یہی مذہب رائج ہے، جیسا کہ تم خود دیکھ سکتے ہو۔

اب ہم مقصود کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا نام محمد اور احمد ہے، کیونکہ جس قدر غم کی حمد کی گئی رسول اللہ ﷺ اس سے کثیر تر اور افضل تر کے مستحق ہیں، پس یہ دونوں اسم مفعول پر واقع ہیں۔ یہی نحو میں کا مذہب مختار ہے اور یہی مدح میں وسیع اور معنی میں مکمل ہے۔ اگر اس سے معنی فاعل کا ارادہ ہوتا تب حماد نام ہونا چاہیے تھا، جس کے معنی شیخ الحمد ہیں، مگر نام مبارک تو محمد ﷺ ہے، جس کے معنی محمود کثیر ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ نبی ﷺ سب مخلوق سے بڑھ کر پروردگار کی حمد کرنے والے تھے، مگر اس اعتبار سے اسم مبارک کا حماد ہونا ضروری تھا، لیکن یہ تو نبی ﷺ کی امت کا نام ہے جسے حمادون کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں اسماء کا اشتقاق نبی ﷺ کے اخلاق حسنہ و خصائل محمودہ سے کیا گیا ہے اور ان اخلاق و شمائل سجایا و خصائل کی وجہ سے ہی نبی ﷺ مستحق ہیں کہ اسم مبارک محمد و احمد رکھا جائے۔ نبی ﷺ ہی وہ ہیں جن کی حمد اہل دنیا و آخرت اور اہل زمین و آسمان کرتے ہیں اور جب اس قدر خصائل محمودہ آپ میں پائے گئے ہیں، جن کے شمار سے محاسبین کے اعداد بھی عاجز ہیں تو ان دونوں اسماء کے ساتھ، جو قدر و صفت تفصیل و اضافے کے مقتضی ہیں، رسول اللہ ﷺ موسوم کئے گئے۔

رسول اللہ ﷺ کا نام مبارک، محمد پہلے رکھا گیا یا احمد ﷺ:

ایک گروہ کا قول ہے، انہی میں ابو القاسم سیہلی وغیرہ ہیں کہ نبی ﷺ کا نام

مبارک احمد پہلے رکھا گیا اور محمد بعد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی لیے بشارت میں احمد فرمایا ہے اور اسی لیے ایک لمبی حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ! میں اس شان کی ایک امت دیکھ رہا ہوں، تو اسے میری امت بنا دے۔ فرمایا، اے موسیٰ! یہ تو امت احمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةٍ أَحْمَدَ»

”الہی مجھے احمد (ﷺ) کی امت میں ہی بنا دے۔“

یہ گروہ کتا ہے کہ اسم مبارک محمد ﷺ خاص قرآن مجید میں ہی ﴿وَأَمْنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ﴾ اور ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد تو تفضیل فعل فاعل ہے جس کے معنی اپنے پروردگار کے حامدین میں سے احمد ہیں اور محمد بمعنی محمود ہے یعنی جس کی حمد خلاق کرے۔ پس یہ بات وجود اور ظہور نبوی کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اہل ساوا وارض کا حمد کرنا بھی وجود و ظہور ہی کے بعد ہے اور اہل موقف کا قیامت کو حمد کرنا بھی ظہور اور خیرات ظہور پر مترتب ہے۔ غرض یہ وجہ ہے کہ اسم مبارک محمد ﷺ اسم مبارک احمد علیہ السلام سے متاخر کیا گیا۔ یہ وجہ ایسی ہے جس کا اقرار ہر ایک عالم اہل کتاب بھی جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان ارزانی عطا فرمایا ہے، کرے گا۔

اب ہم اس نص کا ذکر کرتے ہیں جو اہل کتاب کے نزدیک تورات میں ہے اور اس کی تفسیر میں جو اختلاف ہے وہ چند وجوہات کی بنا پر یہ ہے۔

تورات میں اسم مبارک کا ہونا: (۱) جیسا کہ انجیل میں اسم مبارک احمد علیہ السلام ہے، ایسا ہی انجیل سے پہلے اسم مبارک محمد ﷺ کا ہونا پایا جاتا ہے۔ توراۃ عربی میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ:

”اسمعیل کے بارے میں میں نے تیری سنی اور میں نے اس کو برکت و امن

بماداد سے دی۔ (پھر حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذکر کے بعد ہے) اس کے بارہ

سردار ہوں گے۔ عظیم وہ ہو گا جس کا نام مادام ہے۔“

علماء مومنین اہل کتاب کے نزدیک یہ صریح اسم مبارک محمد نبی ﷺ کا ہے۔
توراة کی ایک شرح میں اس متن کے نیچے شارح کا لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے کہ
ان دونوں مقامات پر ہمارے سید و مولیٰ نبی ﷺ کا اسم مبارک محمد درج ہے۔ کیونکہ
جب تم ان دونوں کلمات پر غور کرو گے تو ان میں اسم محمد کے حروف پاؤ گے۔ محمد کے
دونوں میم اور دال تو بماد ماد، ماداد کے دونوں میم اور ایک دال کے مقابلہ میں ہیں۔
اسم محمد سے ح رہ گئی وہ ان دونوں اسموں کے بقیہ حروف میں پوری ہو جاتی ہے، وہ
بقیہ حروف ب اور دونوں الف اور دوسری دال ہیں۔ کیونکہ ح کے عدد آٹھ ہیں اور
ب، ا، د کے مجموعی اعداد بھی آٹھ ہیں، تو تورات کے دونوں اسماء میں اسم مبارک
محمد کا ۳/۴ یعنی تین چوتھائی حصہ تو بعینہ موجود ہے۔ رہا ۱/۴ یعنی ایک چوتھائی حصہ تو
اس پر تورات کے کلمات کے بقیہ حروف صورت کتابت پر دلالت کر رہے ہیں۔
اگر کوئی پوچھے کہ اس تاویل میں تمہارا مستند کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ علماء یہود کا
تورات کے حروف مشکہ کی تاویل میں مستند ہے وہی ہمارا بھی ہے، مثلاً تورات میں
ہے کہ:

”اے موسیٰ! بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ ہر ایک شخص اپنے کپڑے کے
گوشہ پر ایک نیلا ڈورا لگائے جس کے آٹھ سرے ہوں اور ان میں پانچ
گرہیں ہوں اور اس کا نام صَبِصِیْت رکھا جائے۔“

علماء یہود کہتے ہیں کہ اس کی تاویل و حکمت یہ ہے کہ اس کے دیکھنے اور نام لینے
سے اللہ تعالیٰ کے فرائض یاد آجائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو (۶۱۳)
احکام دیئے تھے۔ اب دیکھو کہ صَبِصِیْت کے اعداد (۶۰۰) ہیں (ص: ۹۰، ی: ۱۰، ص: ۹۰،
ی: ۱۰، ت: ۳۰۰) اور نیلے ڈورہ کے ۸ سرے اور ۵ گرہیں ۱۳ ہوتے ہیں۔ گویا یہ کپڑا
اپنی صورت اور نام سے بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو یاد رکھ۔ یہی شارح
کہتا ہے کہ بعض مفسرین نے جو کہا ہے کہ:

”ان دو حرفوں سے مراد جداً جداً ہے کیونکہ تورات میں لفظ ماد مفرد طور پر
بھی بمعنی جداً آیا ہے۔“

یہ صحیح نہیں، جس کو بماد ماد کی باء متصلہ غلط بتا رہی ہے انا اکرمک بجداً میں حرف ب کلام مستقیم میں سے نہیں، مگر بماد ماد تو ایسا لفظ ہے کہ جب الواح جو اہر کی تورات ازلیہ کو جو حضرت کلیم اللہ ﷺ پر اتری تھیں، خط یونی میں نقل کیا گیا تو یہ لفظ صرف ب سے موصل تھا، جس سے ثابت ہوا کہ نہ تو یہ ماد ہے اور نہ اس کے معنی جدا ہیں۔ اس کی دلیل دوسری جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اس سے بارہ سردار نکلیں گے اور ان میں سے ایک کی اولاد میں سے بماد ماد ہو گا۔“

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ دونوں حرف ایک معین سردار کا اسم علم ہے، جو نبی اسماعیل ہو گا۔ اب جو شخص حرف ب کو بمعنی مصدر (تاکید کے لیے) کہتا ہے، اس کا قول باطل ہو گیا۔ کیونکہ اس میں اسم شخص ہونے کی تصریح اس شخص کے دعویٰ کو توڑتی ہے جو اسے کسی معنی کا نام بتلاتا ہے۔

اس شخص کے سوا اوروں نے کہا ہے نبی ﷺ کے اسم مبارک کے تورات میں ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اس بے جا تکلف کی ضرورت بھی کیا ہے، تورات میں رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک تو اور بھی زیادہ صراحت سے ہے۔ کیونکہ تورات زبان عبریہ (عبرانی) میں ہے جو لغت عربیہ سے قریب اور دیگر لغات کی نسبت عربیت سے قریب تر ہے اور تم دیکھو گے کہ ان دونوں زبانوں میں اکثر اختلاف تو صرف ادائے حروف اور تکلم کا ہے۔ تفخیم یا ترقیق سے، ضم یا فتح سے۔ چنانچہ ہر دو لغات کے مفردات پر نظر غور ڈالنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔

عربی	عبری	عربی	عبری
لا	لو	عربی میں لام پر ضمہ ہے اور آواز	عربی
قدس	قدسی	الف واؤ کے درمیان درمیان	عالم
انت	انا	کیس	کیس
		یاکل	یوکل

عربی	عبری	عربی	عبری
تین	تین	یاتی	یؤتی
اولوہ	الہ	قدسک	قدسحا
اولوہینو	الہنا	منہ	منو
ابوتینا	ابانا	یہوذا	میہوذا
یاصباء الوہیم	یاصبع اللہ	سمعتک	شمعیحا
ابنو	ابن	من	می
حالب	حلب	یمینہ	مینو
لو تو کلوا	لا تا کلوا	لہ	لو
کتب المشی	کتب المثنی	أمة	امو
لو تو کل لذابا	لا تا کل الجدی	ارض	أیرض
حالب امو	فی حلب امہ	واحد	إیحاد

ہر دو لغات کی تقارب (قريب قريب ہونے) کے بارے میں بحث طویل ہے اور اسی کے اندر وہ راز بھی مخفی ہے جو دونوں شریعتوں کے تقارب میں ہے اور جس وجہ سے قرآن مجید کے چند مقامات پر قرآن اور تورات کا ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے چنانچہ فرمایا کہ:

﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنْتَ لَهُ﴾ (القصص ۲۸/۴۹-۴۸)

”کیا اس سے پہلے جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کا کفر نہیں کر چکے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد پر انہوں نے کہا ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ کہہ (بیجی) کہ کوئی کتاب الہی ایسی لے آؤ جو ان دونوں (تورات و قرآن) سے زیادہ ہدایت نما ہو، میں اس پر چلوں گا۔“

اور سورہ انعام میں وحی کے رد میں فرمایا:

﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾

(الأنعام ۹۱/۶)

”دریافت کرو جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے نور و ہدایت تھی وہ کس نے اتاری تھی۔“

اس کے بعد فرمایا:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (الأنعام ۹۲/۶)

”یہ کتاب جسے ہم نے اتارا، مبارک ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا ٹھہراتی ہے۔“

اسی سورت کے آخر میں فرمایا:

﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵۵﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿۱۵۶﴾﴾

(الأنعام ۱۵۴-۱۵۵/۶)

”پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو خوبیوں میں کامل اور ہر ایک تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ لقاء ربانی پر ایمان لائیں اور اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، برکتوں والی ہے، اس پر چلو اور تقویٰ رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

آل عمران کے شروع میں ہے:

﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۲﴾ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران ۴۳/۳)

”آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری جو اپنے سے پہلی کی تصدیق کرتی ہے اور قبل ازیں لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری۔“

پھر فرمایا:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ ۖ وَذَكَرَ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ ﴿١٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَمْ تُنْكِرُونِ﴾ ﴿٢٠﴾﴾

(الانبیاء ۲۱/۴۸-۵۰)

”پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان و ضیاء اور متقین کے لیے ذکر دیا، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے اور قیامت سے خوف رکھتے ہیں۔ یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے اتارا ہے کیا تم اس کا انکار کرو گے۔“

بے شک یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور اسے بار بار دہرایا ہے اور اس پیرایہ میں نبی ﷺ کی تسلی فرمائی ہے، چنانچہ جب لوگوں نے نبی ﷺ کو تکلیف و ایذا دی تو فرمایا:

«وَلَقَدْ أُوزِيَ مُوسَىٰ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ»

”تحقیق موسیٰ اس سے زیادہ ستائے گئے اور انہوں نے صبر کیا۔“

بے شک یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کہ میری امت میں وہی کچھ ہو گزرے گا جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا ہوا ہے جو علانیہ ماں پر چڑھ بیٹھتا ہو تو اس امت میں بھی ایسا نہیں پایا جائے گا۔

اب تم اس تناسب میں جو دونوں کتابوں اور دونوں شریعتوں (مراد وہ شریعت صحیحہ ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوا) اور دونوں امتوں اور دونوں زبانوں میں ہے تامل کرو اور اس تامل کے ساتھ محمد ﷺ اور ماداد کے حروف پر نظر ڈالو۔ ماداد کو ماز ماز بھی لکھا گیا ہے۔ میم تو محمد اور ماداد میں برابر ہیں، الف وح کا مخرج ایک ہے (محمد و ماداد ایک ہو گئے) اگر ماز ماز بھی کہیں تب بھی دال کی جگہ ذال بہت سے مقامات میں بولی جاتی ہے۔ مثلاً ایحاذ واحد کو اور قوذس قدح کو، وجہ یہ ہے کہ ذ و دونوں متقارب (قریب قریب) ہیں اور دونوں زبانوں پر غور کرنے سے کچھ شک نہیں رہ جاتا کہ یہ دونوں اسم ایک ہی ہیں۔ ہمارے مدعا کے لیے اور بھی نظائر ہیں، مثلاً موسیٰ عبرانی میں موشی ہے اور موشی مرکب ہے، موبانی اور شی درخت کو کہتے ہیں۔ چونکہ نبی ﷺ کو

پانی اور درخت کے پاس سے نکالا گیا تھا اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ غرض محمد اور مازناز میں وہی فرق ہے جو موسیٰ اور موسیٰ میں ہے۔ علیٰ ہذا اسماعیل کو عبرانی میں یشماعیل اور عیص (برادر یعقوب علیہ السلام) کو عیصے کہتے ہیں غرض مختلف علوم میں ایسی نظائر بہت ہیں اور اشتقاقیات میں بھی۔ چنانچہ یسمعون کو بشماعون، اقیم کو آقیم، لم کو لاہیم، من قارب کو می قارب، اخوتم کو آخیم بولتے ہیں اور یہ ایسے قواعد ہیں جن کا اعتراف علماء اہل کتاب میں سے ہر ایک مومن عالم کرے گا۔

اس تمام بحث سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ نبی ﷺ کا اسم مبارک محمد، تورات میں بھی محمد ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں محمد ہے (ﷺ) اب رہی یہ بات کہ مسیح علیہ السلام نے نبی ﷺ کا ذکر خیر اسم مبارک احمد کے ساتھ کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اسم مبارک احمد اسم مبارک محمد سے جو تورات میں ہے بعد میں واقع ہوا ہے گو قرآن مجید میں اسم مبارک محمد سے مقدم ہے اور دونوں (توراة و قرآن) کے درمیان مذکور ہے۔

تورات میں اسم محمد کیوں ہے اور انجیل میں احمد کیوں؟ اور قرآن مجید میں دونوں کیوں جمع ہوئے

ان دونوں اسماء محمد اور احمد میں جو وصفیت ظاہر کرتے ہیں، علمیت کے لحاظ سے فی الحقیقت اس میں کچھ تضاد نہیں بلکہ دونوں کے معانی مقصود ہیں۔ رہی یہ بات کہ تورات میں محمد کیوں ہے اور مسیح علیہ السلام نے احمد کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس امت کے نزدیک جو وصف زیادہ تر معروف تھا اسی کے ساتھ نبی ﷺ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ اس کی شرح یہ ہے کہ محمد حمد سے مفعول کے وزن پر ہے اور یہ اس کثیر الاوصاف شخص کو کہتے ہیں جس کے خصال حمیدہ اور صفات ستودہ پر مسلسل اور مکرر حمد کے بعد حمد کی جائے۔ اس اسم کے معنی کی معرفت تب ہو سکتی ہے جب خصال خیر

اور انواع علوم و معارف اور اخلاق و اوصاف و افعال سے، جن پر حمد کا تکرار ضروری ہے، معرفت حاصل ہو اور اس میں شک نہیں کہ بنی اسرائیل علم اول کے صاحب تھے اور ان کو وہ کتاب ملی تھی جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے:

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف ۷/۱۴۵)

”اس کے بعد ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی۔“

یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی امت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی امت سے علم و معرفت میں زیادہ تر وسیع تھی اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح کی شریعت تورات اور احکام کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ تم حضرت مسیح (علیہ السلام) اور ان کی کرامت کو دیکھو کہ وہ احکام میں دار و مدار تورات پر ہی رکھتے ہیں اور انجیل تورات اور اس کے محاسن کی تکمیل کرتی ہے۔ اور قرآن مجید و دواۓ کتابوں کے محاسن کا جامع ہے۔ غرض اس امت (یسود) کو تو نبی ﷺ کی شناخت اسم محمد کے ساتھ کرائی گئی جو خصال خیر کا جامع ہے، جن کی وجہ سے آپ بار بار حمد کے مستحق ہیں اور امت مسیح کو نبی ﷺ کی شناخت اسم احمد کے ساتھ کرائی گئی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام وہ محامد جن کا مستحق کوئی شخص ہو سکتا ہے، نبی ﷺ افضل طور پر اس کے مستحق ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کی امت کو ریاضات و اخلاق و عبادات میں جو درجہ حاصل ہے وہ امت موسوی کو نہیں۔ ان کی کتاب کو دیکھو، اس کا بڑا حصہ مواعظ و زہد و اخلاق ہے اور نہ کوئی حلم و عفو کی تعلیم۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ شریعتیں تین ہیں۔

- ① شریعت عدل، جو تورات ہے۔ اس میں حکم اور قصاص ہے۔
- ② شریعت فضل، جو انجیل ہے۔ اس میں عفو اور مکارم اخلاق اور درگزر و احسان کی تعلیم ہے۔ مثلاً اس میں درج ہے کہ جو شخص تیری چادر چھینے تو اسے پیرہن بھی دے دے، جو تیرے دائیں رخسار پر طمانچہ لگائے اس کی

جانب بایں رخسار بھی کر دے، جو تجھے ایک میل بیگار لے چلے تو اس کے ساتھ دو میل چل وغیرہ وغیرہ۔

③ شریعت عدل و فضل کی جامع ہے جو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو دیکھو کہ وہ عدل کا بیان ہے اور اسے فرض قرار دیتا ہے۔ پھر فضل کا بیان کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی جانب بلاتا ہے فرمایا:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۰)

”بدی کا بدلہ بد ہے اتنا ہی، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کو اللہ پاک سے اجر ملے گا“ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔“

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت شریعت فضل نیز شریعت موسوی کی تکمیل ہے، اسی طرح اس امت کے سامنے نبی ﷺ کا وہ اسم مبارک لیا گیا جو افضل التفصیل ہے اور فضل و کمال پر دال۔ اب رہی وہ کتب جو کتب سابقہ کے محاسن کی جامع ہے۔ اس میں دونوں اسماء مبارک ہیں۔ اس فصل پر خوب تدبر کرو اور اسماء کے ساتھ معانی کو جو اس کتاب و مناسبت ہے اسے اچھی طرح ذہن میں کر لو (الحمد للہ)

رہا قول ابوالقاسم کا کہ نبی ﷺ کا اسم مبارک محمد ظہور وجود کے بعد ہے کیونکہ خلاق کا حمد کے بعد حمد کرنا اسی وقت مترتب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسم مبارک احمد میں بھی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ رہا ان کا یہ قول کہ اسم مبارک احمد اسم مبارک محمد سے متقدم ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ احمد کے معنی ہیں، پروردگار کی حمد کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا اور یہ مقدم ہے اس امر پر کہ خلاق اس شخص کی حمد کرے۔ سو واضح ہو کہ ہم اس قول کو اس بناء پر تو صحیح مان سکتے ہیں جب کہ لفظ احمد فعل فاعل سے تفضیل سمجھا جائے، لیکن دوسرے قول صحیح کی صورت میں کہ فعل مفعول سے تفضیل سمجھا جائے، تب یہ قول ٹھیک نہیں جس کی مفصل تقریر پہلے لکھی جا چکی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔

چوتھی فصل

لفظ آل کے معنی اور اشتقاق و احکام کا بیان

آل کے معنی: واضح ہو کہ لفظ آل کی تحقیق میں دو قول ہیں:

قول اول آل دراصل اہل ہے (ھ) ہمزہ سے بدل کر آل ہو گیا۔ پھر اور الفاظ پر قیاس کر کے سہولت کے لیے آل بنا لیا اور جب اس کی تصغیر بنانے لگے۔ تب اپنی اصلیت پر آگیا۔ کیونکہ آل کی تصغیر اہل ہے۔

علماء کہتے ہیں چونکہ یہ ایک فرع کی فرع تھا۔۔۔ اس لیے جن اسماء کی طرف اس کی اضافت ہو سکتی ہے، اسے بھی مخصوص کر دیا گیا ہے، مثلاً یہ کہ اسے اسماء زمان و مکان کی جانب مضاف نہیں کرتے اور نہ اعلام کے سوا اور کسی جانب، مثلاً آل رجل اور آل امراۃ نہیں بولتے بلکہ بجز عظیم القدر شخص کے اور کسی جانب اس کو مضاف نہیں کرتے۔ واضح ہو کہ یہ قول چند وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے کہ:

① اس پر کوئی دلیل نہیں کہ آل دراصل اہل ہے۔

② اس سے کسی سبب کے بغیر اور باوجود مخالفت اصل کے قلب شاذ کا جائز ہونا لازم آتا ہے۔

③ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اہل عاقل وغیرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور لفظ آل نہیں ہوتا۔

④ لفظ اہل علم اور نکرہ دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے برخلاف آل کے، جو ایسے معظم شخص کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے جس کی شان یہ ہو کہ اس کی جانب دوسرے کو رجوع کرنا پڑے۔

⑤ اہل ظاہر و مضمحل دونوں کی جانب مضاف ہوتا ہے اور آل کو مضمحل کی جانب

مضاف کرنے میں علماء نحو کا اختلاف ہے۔ جو اسے جائز کہتے ہیں وہ شاذ و قلیل ہیں۔

⑥ جب کوئی شخص آل کی جانب مضاف ہوتا ہے تو وہ خود بھی اس میں داخل ہوتا ہے، چنانچہ اَذْخُلُوا اِلَیْ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ اور اِلَیْ لُوطٍ نَّجِّنَا هُمْ بِسَحْرِ وغیرہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

حدیث میں ہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اِلِ اِبْنِ اَوْفٰی قاعدہ مذکورہ تو اس صورت میں ہے جب صاحب اضافت کا جداگانہ ذکر نہ ہو، لیکن جب اس کا جدا ذکر ہو اور آل کا جدا تب بعض تو کہتے ہیں کہ اس کا ذکر گویا دو دفعہ ہو گیا، ایک تو لفظ آل کے اندر اور دوسرے مفرد طور پر اور بعض کہتے ہیں کہ جب جداگانہ اس کا ذکر موجود ہے تو پھر اس کو بھی آل میں داخل کرنا کیا ضروری ہے۔ اب دیکھو اہل اس کے برخلاف ہے، کیونکہ جب تم کہو گے جَاءَ الْعَمَلُ زَبَدًا تب خود زید اس کے اندر شامل نہ ہو گا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ آل کی پہلی اول ہے، چنانچہ صاحب صحاح نے اس کا ذکر اول کے باب میں کیا ہے اور آل الرجل کے معنی اس کے اہل و عیال و اتباع لکھے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ لفظ آل بڑوں سے مشتق ہے جس کے معنی رجوع ہیں اور آل الرجل سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور مضاف ہوتے ہیں اور سیاست وغیرہ میں ان کا مال کاروبار ہوتا ہے۔ چنانچہ ایالت کے معنی سیاست بھی اسی لیے آئے ہیں اور چونکہ انسان کے لیے خود اپنے نفس پر سیاست زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے لفظ آل میں وہ بھی داخل ہوتا ہے۔ غرض یہ مادہ اصل اور حقیقت شے کے لیے موضوع ہے اور اسی لیے حقیقت شے کا نام تاویل ہے کیونکہ حقیقت وہی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان معنی میں فرمایا ہے:

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ

قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ ﴾ (الأعراف / ۷/ ۵۳)

”وہ حقیقت حال کے ہی منتظر ہیں، مگر جب حقیقت کھلے گی تو جو اس سے

پشتر اسے بھولے رہے تھے، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔“

دیکھو یہاں جو کچھ رسولوں نے بتایا تھا، اس کی حقیقت کے کھلنے اور کھلم کھلا دیکھنے کا نام تاویل فرمایا، انہی معنی میں ہے تاویل رویا جس کے معنی وہ حقیقت خارجہ ہے جو عالم مثال میں خواب دیکھنے والے کے لیے بتائی گئی ہے:

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء ۵۹/۴)

”یہی ہے بہتر اور اچھا انجام۔“

میں لفظ تاویل بمعنی عاقبت ہے، وجہ یہ ہے کہ عواقب امور وہ حقائق ہیں جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاویل کے معنی تفسیر بھی اسی لیے ہیں کہ تفسیر کلام سے اس معنی و حقیقت کا جو مراد قائل ہو بیان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے لفظ اول بنا ہے۔ کیونکہ اعداد کی اصل اور بنیاد جس پر فرع نکلتی ہے، پہلا عدد ہوتا ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے آل کے معنی نفس شخص ہیں۔

اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ اہل عرب لفظ آل کو اضافت کے ساتھ بالاتزام استعمال کرتے ہیں۔ بجز شاذ و نادر اور یہ بھی التزام ہے کہ اسے ظاہر کی طرف مضاف کرتے ہیں اور مضمّر کی طرف (بجز قلیل) نہیں، گو ابن مالک وغیرہ بعض نحوویوں نے مضمّر کی طرف اضافت کا ہونا جائز بتلایا ہے۔

بعض نحوویوں کا یہ بھی خیال ہے جیسا کہ اکثر اقوال سے واضح ہے کہ یہ لفظ ذوی العقول کی طرف ہی مضاف کیا جاتا ہے۔ مگر ایک شاعر کے کلام میں آل اعمو جا بھی واقع ہوا ہے۔ اعمو گھوڑے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے احکام میں سے یہ ہے کہ اس کی اضافت ہمیشہ جلیل القدر صاحب شان شخص کی جانب ہوتی ہے، یعنی آل حائک، آل الحجام یا آل رجل کوئی نہیں بولتا۔ حائک بمعنی جولاہا۔ خجام پچھنایا سنگنی لگانے والا۔

آل کے معنی: اب ہم اس کے معنی لکھتے ہیں، آل الرجل کے معنی ہیں خود اس کی ذات اور جو اس کا اتباع کرے اور اس کے اہل و اقارب ہوں۔ پہلے معنی کے اعتبار

سے نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ابوالوفی کے حق میں جب وہ صدقہ لے کر آئے تھے۔
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ اَبِيْ اَوْفٰی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سَلَامٌ عَلٰی اٰلِ یٰسَیْنِ ① اور
رسول خدا ﷺ کا ارشاد کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهیم ہے۔ آل ابراہیم سے مراد خود
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ پر جو درود مطلوب ہے وہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا سا ہے، رہی ان کی آل وہ ان کی تبعیت میں ہے۔

ایک گروہ ان کے برخلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ آل کے معنی صرف اتباع و
اقارب ہیں جو اور دلائل تم نے بیان کئے ہیں ان میں سے بھی اتباع اور اقارب ہی
مراد ہیں۔ چنانچہ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهیم سے مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر
اس قدر درود بھیجا جائے جس قدر حضرت خلیل کے گھرانے کے کل انبیاء پر بھیجا جاتا
ہے، نہ یہ کہ حضرت ابراہیم اکیلوں کے برابر۔ چنانچہ اس کی تصریح کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی
اِبْرٰهیم وَّ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهیم سے جو دوسری روایت میں ہے بخوبی ہوتی ہے۔

الیاسین کی تحقیق: رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سَلَامٌ عَلٰی الْیٰسَیْنِ اس میں دو قراءتیں
ہیں، ایک الیاسین اسماعیل کے وزن پر اور اس کی دو صورتیں ہیں:
① الیاس اور الیاسین دونوں نام ہیں، جیسے میکال و میکیل۔

② الیاسین جمع ہے الیاس کی۔ دراصل الیاسین عبرانی میں دویا کے ساتھ تھا تخفیف کر
کے الیاسین بنایا گیا اور اس سے مراد اتباع ہے۔ سیبویہ کا یہی قول ہے کہ اس کی
مثل اعجمون میں ہے۔ یا یوں کہو کہ الیاس کی جمع محذوف الیاء ہے۔

قرأت دوم: سَلَامٌ عَلٰی اٰلِ یٰسَیْنِ ہے اور اس کی چند وجوہ ہیں:

- ① یاسین ان کے باپ کا نام ہے، اس کی طرف منسوب کئے گئے جیسے آل ابراہیم۔
- ② آل یاسین سے مراد خود الیاس ہیں۔ لفظ آل یہاں یاسین کی طرف اس طرح
مضاف ہے جس کی بابت اوپر اقوال درج ہو چکے ہیں۔

① اس میں دو قراءتیں ہیں جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ آل یاسین، ایک قراءت ہے۔

③ یاء نسبت اس میں حذف ہے، اصل میں آل یاسین تھا، آل سے مراد اتباع و دیندار ہیں۔

④ یاسین قرآن ہے اور آل یاسین اہل قرآن ہیں۔

⑤ یاسین نبی اکرم ﷺ ہیں اور آپ کی آل واقارب و اتباع ہیں۔

یہ سب اقوال جیسا کہ آگے چل کر ذکر ہو گا ضعیف ہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں کو لفظ آل کی اضافت میں مشکلیں پڑیں، جو قرآن مجید میں فصل کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور جسے بعض قاریوں نے آل یاسین پڑھا تھا، ان کا تو نام ہی الیاس اور الیاسین ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام یسین، یاسین، الیاسین تھا۔ بعض کا قول ہے کہ یسین یا کسی اور کا نام ہے۔ پھر اختلاف ہے کہ وہ کون ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ یسین نبی اکرم ﷺ کا نام ہے اور بعض نے کہا قرآن مجید ہے۔ مگر یہ سب پیچیدگیاں ہیں جن کی کچھ ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک تو اصل میں آل الیاسین آل ابراہیم کے قیاس پر تھا۔ تو الف و لام کو اول سے اس کے حذف کر دیا کہ امثال (یعنی الیاسین کے لفظ میں الف و لام کا ہونا) موجود تھے اور خود ابراہیم موضع حذف پر دلالت کرتا تھا۔ اس کی نظائر کلام عرب میں بہت ملتی ہیں، مثلاً جب ایک شخص سے ہی حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سب حروف کو نہیں بولا کرتے۔ غرض جس کے حذف میں کچھ ڈر نہیں سمجھتے اسے حذف کر دیا کرتے ہیں۔ گو اسی لفظ میں ایسے مقام پر جہاں امثال جمع نہ ہوں حذف کو ترک بھی کر دیتے ہیں۔ مثلاً اِنِّیْ، اَنْتَیْ، کَاَنْتَیْ، لَکَنْتَیْ کا نون حذف کر دیتے ہیں اور لیتنی کا نہیں اور لَعَلَّ میں چونکہ ن، ل کا مشابہ تھا اس لیے اس کے ساتھ ن کو حذف کر دیا۔ عرب کی یہ عادت عجمی ناموں کے استعمال اور ان میں تغیر کرنے کے وقت تو خصوصاً پائی جاتی ہے، بس وہ کبھی تو الیاس، کبھی الیاسین اور کبھی یاسین کبھی یاس کہا کرتے ہیں۔ دونوں قراءتوں میں سے ایک قراءت میں تو سلام صرف ان پر واقع ہو گا اور دوسری قراءت میں ان پر اور ان کی آل پر۔

ہر دو اقوال کے قائلین میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ جب مفرد لفظ آل استعمال کیا جائے تو مضاف الیہ اسی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی نظائر اَدْخِلُوا اِلَیْ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ

الْعَذَابِ اور صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى اور كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ کہ آلِ فرعون اور آلِ ابی اوفیٰ میں ابو اوفیٰ رضی اللہ عنہ اور آلِ ابراہیم میں خود ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اب لفظ کے مفرد و مقرون مستعمل ہونے کا فرق معلوم ہو گیا اور ظاہر ہو گیا کہ ایک ہی لفظ کی دلالت مجرد اور مقرون استعمال سے مختلف ہو جاتی ہے، مثلاً فقیر و مسکین جب دونوں ایک جگہ ہوں۔ تب دو قسمیں سمجھی جائیں گی اور جب جدا جدا ہوں تب ایک ہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ میں دونوں قسمیں مراد اور کفارات میں ایک۔ ایمان و اسلام، برو تقویٰ، فحش و منکر، فسوق و عصیان وغیرہ وغیرہ بھی ایسے ہی الفاظ ہیں اور ایسی نظائر خصوصاً قرآن مجید میں بہت ہیں۔

آل محمد ﷺ کی تحقیق: نبی ﷺ کے آل کے بارے میں اختلاف ہے اور اس میں چار اقوال ہیں۔

قول اول | آل محمد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں:

(الف) یہ بنو ہاشم و بنو مطلب ہیں۔ یہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ کا ہے۔

(ب) یہ خصوصاً بنی ہاشم ہیں۔ یہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے اور ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ کا اور اسی کو ابن القاسم صاحب امام مالک رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔

(ج) یہ بنی ہاشم ہیں اور ان سے اوپر نسل والے غالب تک، پس اس میں بنو مطلب بنی امیہ بنی نوفل وغیرہ، غرض بنی غالب تک سب داخل ہیں۔ یہ مذہب اشہب جو کہ امام مالک کے اصحاب میں سے ہیں کا ہے جیسا کہ صاحب جواہر نے بیان کیا ہے اور لُحْی نے تبصرہ میں اس کو اصغ کا مذہب بیان کیا ہے۔ اشہب سے روایت نہیں کیا۔

رہے آل کے مذکورہ بالا معنی کہ یہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ یہ امام احمد و شافعی رحمہ اللہ اور اکثر علماء سے تحقیق کئے گئے اور ثابت ہیں اور جمہور اصحاب احمد و شافعی رحمہ اللہ کا مختار مذہب بھی یہی ہے۔

قول دوم نبی اکرم ﷺ کی آل خصوصیت سے حضور کی ذریت و ازواج ہیں۔

اس کو ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تمہید میں بیان کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نعیم مجمر وغیرہ کی حدیث میں تو اللہم صل علی محمد و علی آل محمد آیا ہے اور ابو حمید ساعدی کی حدیث میں اللہم صل علی محمد و أزواجه و ذریاتہ وارد ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث پہلی حدیث کی تفسیر کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ آل محمد سے مراد ازواج و ذریت ہیں، ان کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ازواج و ذریت میں سے ہر ایک کو رو برو تو صلی اللہ علیک اور پس پشت ذکر آنے پر صلی اللہ علیہ کتنا جائز ہے لیکن ان کے سوا اور کو نہیں، ان کا قول ہے کہ آل و اہل برابر ہیں اور اس حدیث سے ان کا تعین ہو چکا کہ ازواج و ذریت ہیں۔

قول سوم نبی اکرم ﷺ کی آل آپ کے اتباع ہیں، قیامت تک۔ اس قول کو ابن

عبد البر رحمہ اللہ نے بعض اہل علم سے بیان کیا ہے اور جابر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا قول بتلایا ہے۔ بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس سے روایت کیا ہے اور سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی۔

اسی کو امام شافعی کے بعض اصحاب نے اختیار کیا، طبری نے تعلیق میں بیان کیا اور اسی کو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں ترجیح دی اور ازہری نے اس کو پسند کیا ہے۔

قول چہارم نبی اکرم ﷺ کی امت محمدیہ کے متقی لوگ ہیں۔ اس کو قاضی حسین اور راغب، نیز ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔

اب ہم ان اقوال کے حج و دلائل بیان کرتے اور صحیح و ضعیف دکھاتے ہیں۔

قول اول کہ آل وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے (گو تعین اشخاص میں اختلاف ہے) اس کی حجت کی چند وجوہات ہیں:

① حدیث ابو ہریرہ جسے صحیح میں امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ کے پاس صدقہ کی کھجوروں کے آنے، حسین کا ان کے ساتھ کھینے، حضرت حسین رحمہ اللہ کا ایک کھجور کا منہ میں ڈالنے، نبی ﷺ کی نظر ان پر جا پڑنے اور منہ میں

انگلی ڈال کر نکال دینے کا ذکر ہے۔ جس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ»

”کیا تجھے خبر نہیں کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتی۔“

مسلم کی روایت میں ہے:

«إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»

”یعنی ہم کو صدقہ حلال نہیں۔“

② صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ

خطبہ کہنے کو خم کے پانی پر جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے کھڑے ہوئے، آپ ﷺ

نے اللہ کی حمد و ثناء کی اور ذکر و وعظ فرمایا اور پھر کہا، لوگو! میں ایک بشر ہوں، قریب

ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد (ملک الموت) میرے پاس آچنچے، میں تمہارے درمیان دو

بڑی چیزیں چھوڑتا ہوں، اول اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس میں نور و ہدایت ہے۔

کتاب اللہ کو پکڑ لو اور اسی پر چلنا شروع کرے رہو“ (غرض قرآن مجید کی طرف خوب

رغبت و آمادگی دلائی) پھر فرمایا ”اور میری اہل بیت“ میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں

اپنے اہل بیت کے بارے میں ”حصین بن سبرہ جعفی (راوی حدیث صحابی سے) پوچھا

اے زید! نبی ﷺ کے اہل بیت کون ہیں، کیا ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت

نہیں؟ کہا، ہاں، ازواج کیوں نہیں مگر رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر

آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ پوچھا وہ کون ہیں؟ کہا وہ آل علی و آل عقیل و آل

جعفر و آل عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ کہا، ہاں۔

③ صحیحین میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صدیق رضی اللہ عنہ

کی خدمت میں ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کے فی میں سے میراث لینے کے لیے بھیجا۔

تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تُورِثُ مَا تَرَكَنا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا

الْمَالِ يَعْزِي مَالِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرِيدُوا عَلَى الْمَأْكُلِ»

”ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ ہمارا سب ترکہ صدقہ ہے۔ آل محمد اس مال

یعنی اللہ کے دیئے ہوئے مال فنی میں سے کھاتے ہیں۔ ان کا خوراک سے زیادہ اس میں حق نہیں۔“

اس سے ثابت ہوا کہ آل محمد ﷺ کے چند خواص ہیں۔

❁ صدقہ سے محرومی۔

❁ ورثہ نہ ملنا۔

❁ خمس الخمس کا استحقاق۔

❁ درود میں اختصاص۔

اور ظاہر ہے کہ خصوصیات بالا نبی ﷺ کے چند اقارب میں ہی پائی جاتی ہیں۔ پس درود بر آل کا بھی یہی حال ہوگا۔

④ صحیح مسلم میں ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں عبدالمطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس کی درجہ امت برائے عامل (تحصیل داری آمدنی زکوٰۃ) کے جواب میں نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»

”کہ یہ صدقات تو لوگوں کی میل کچیل ہے اور یہ نہ محمد ﷺ پر حلال ہیں نہ آل محمد پر (ﷺ)“

⑤ صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دنبہ کو ذبح کرتے وقت فرمایا:

«اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَمِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ»

”یا اللہ! اے میری اور میری آل اور میری امت کی جانب سے قبول فرما۔“

چونکہ عطف مغائرت کو ظاہر کرتا ہے اور امت بہ نسبت آل کے عام تر ہے، اس لیے ہمارا مدافعتیہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے آل کی جو تفسیر خود فرما دی ہے۔ وہ اولیٰ تر ہے۔

قول دوم کہ آل محمد ﷺ خصوصیت سے آپکی ذریت و ازواج ہیں، اسکی ایک

دلیل تو وہی ہے جو ابن عبدالبر نے تحریر کی ہے کہ ابو حمید ساعدی رحمہ اللہ کی حدیث میں اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ اور دیگر احادیث میں اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اِلِ مُحَمَّدٍ ہے۔ گویا ایک کی تفسیر دوسرے میں ہے۔

(۲) صحیحین کی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے:

«اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا»

”الہی! آل محمد کو صرف بقدر خوراک روزی دے۔“

ظاہر ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی یہ دعائے مستجاب تمام بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب پر صادق نہیں آسکتی کیونکہ ان میں اس وقت بھی اغنیاء اور صاحب وسعت تھے اور اب بھی ہیں۔ مگر ازواج و ذریت پر یہ دعا درست آسکتی ہے کیونکہ عہد نبوی میں ان کا رزق بقدر قوت تھا اور بعد وفات بھی ازواج کا یہ حال تھا کہ اگر مال آجاتا تو بقدر قوت رکھ کر صدقہ کر دیتیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بہت سا مال آیا اور انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے تقسیم کر دیا۔ لونڈی بولی، اگر آپ اس میں سے ایک درہم رکھ لیتیں تو ہم اس کا گوشت ہی خرید کر لیتے۔ فرمایا، تو یاد دلا دیتی تو میں رکھ لیتی۔

(۳) صحیحین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے:

«مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَبَرٍ بُرِّ مَأْذُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ لِحِقَ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ»

”بھی تین دن برابر آل محمد نے کدم کی روٹی سالن کے ساتھ سیر ہو کر نہیں

کھائی یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ اللہ کو جا ملے۔“

یہ لوگ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ آل عباس و بنو مطلب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لفظ اور ارادہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔

(۴) یہ لوگ کہتے ہیں کہ ازواج عموماً آل میں داخل ہوتے ہیں اور ازواج نبی

اکرم ﷺ تو خصوصیت سے ضرور ہے کیونکہ ان کو نسب میں بھی مشابہت ہے۔ یعنی

جو اتصال ان کو نبی اکرم ﷺ سے حاصل ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں، بے شک وہ دنیا و آخرت میں آپ کی ازواج اور آپ کی حیات و ممات میں سب پر حرام ہیں۔ غرض جو علاقہ ان کو نبی ﷺ کے ساتھ ہے۔ وہ نسب کا قائم مقام ہے دیکھو ازواج پر درود کی نص نبی ﷺ نے خود فرما دی ہے اسی لیے صحیح قول (جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا منصوص ہے) یہ ہے کہ صدقہ ان پر حرام ہے کیونکہ صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس درگاہ عالی جاہ کو نیز آپ کی آل کو سب میل کچیل سے پاک صاف رکھا ہے۔

جو شخص اللہم اجعل رزق الی محمد فؤاد میں ازواج کو داخل مانتا ہے اور قربانی کی دُعا عن محمد و آل محمد میں ان کو شامل سمجھتا ہے اور قول عائشہ رضی اللہ عنہا مَاشِيعَ اِلَى مُحَمَّدٍ الْخ کا مصداق بھی ازواج کو جانتا ہے اور صَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اٰلِ مُحَمَّدٍ میں بھی ان کو داخل سمجھتا ہے، اس پر نہایت ہی تعجب ہے کہ وہ لَا تُجِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ میں ازواج کو شامل نہیں سمجھتا، حالانکہ صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے اور ازواج کا اس سے محفوظ و دور و نا زیادہ ضروری ہے۔

اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر صدقہ ازواج پر حرام سمجھا جائے۔ تب ان کی لونڈی، غلام پر بھی حرام ہو گا جیسا کہ بنو ہاشم پر حرام ہونے سے ان کی لونڈی غلام پر بھی حرام ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی بریرہ کو صدقہ کا گوشت ملا اور اس نے کھالیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے حرام نہیں بتلایا۔

جواب یہ ہے کہ یہ قصہ شبہ میں ڈالنے والا ہے اس شخص کے لیے جو ازواج مطہرات کے واسطے صدقہ حلال سمجھتا ہے اور اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ازواج پر اصلیت کے لحاظ سے تو صدقہ حرام نہیں بلکہ ان کے لیے کہ نبی اکرم ﷺ سے متصل ہونے سے پیشتر ان پر حرام نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس تحریم میں ازواج مطہرات بمنزلہ فرع ہیں اور لونڈی غلام کی تحریم بھی آقا کی تحریم کی فرع ہے، چونکہ بنی ہاشم پر دراصل صدقہ حرام تھا اس لیے ان کے لونڈی غلام پر بھی حرام ہوا جو ان کی تبعیت میں تھے، رہی ازواج، خود ان کی حرمت تبعیت میں تھی اس لیے ان کے

لوندی غلاموں پر جو فرع کے آگے فرع تھے حرمت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَعَّفَ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ
مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَدَقَةً نُفْزَاهَا أَجْرًا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمَا
رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٢١﴾ يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ
أَقْبَقِينَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا ﴿٢٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٢٣﴾
وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

(الأحزاب ۳۳/ ۳۴، ۳۵)

”اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی
اسے دہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور
تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل
کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم
میا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم
اللہ سے ڈرنے والی ہو تو وہ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا
بتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں
میں ٹنک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی جج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم
کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے
کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر
دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں
سنائی جاتی ہیں۔“

دیکھو اس تمام خطاب میں جو انہی کے ذکر میں ہے، ان کو اہل البیت میں داخل

کیا اب احکام اہل بیت میں سے کسی بات میں بھی ان کو خارج نہیں کر سکتے۔

قول سوم کہ نبی اکرم ﷺ کی آل آپ ﷺ کے اتباع و امت تا قیامت ہے۔

اس پر حجت یہ ہے کہ معظم، متبوع شخص کی آل وہ کہلاتی ہے جو اس

کے طریق و دین پر ہو۔ قریب ہو یا بعید۔ ان کا قول ہے کہ اس لفظ کا اشتقاق اس

معنی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ یہ آل یوں سے ہے جس کے معنی رجوع ہیں اور ظاہر

ہے کہ اتباع کو اپنے متبوع کی جانب رجوع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ امام و موکل ہے۔

چنانچہ **إِلَّا آلَ لَوْطَ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ** میں یہی معنی مراد ہیں۔ اسی قول کی دلیل حدیث

واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ہے۔ جسے بیہقی نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی رانوں پر بٹھالیا پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان

کے شوہر کو اپنی گود سے قریب کیا اور ان پر کپڑا ڈال کر فرمایا:

«اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي»

”اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

واثلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ میں بھی آپ کا اہل بیت ہوں۔ فرمایا:

«وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي»

”ہاں تو بھی تو میری اہل بیت میں سے ہے۔“

یہ کہتے ہیں کہ واثلہ رضی اللہ عنہ نسب میں تو بنی لیث میں سے تھے۔ لیکن یہ ضرور ہے

کہ وہ اتباع نبوی میں سے تھے۔

قول چہارم آل محمد آپ کی امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس کی حجت

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے

کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہیں۔ فرمایا:

«كُلُّ نَقِيٍّ»

”یعنی ہر ایک متقی۔“

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُنْقَوْنَ﴾ (الأنفال / ۳۴)

”اس کے جائز متولی تو اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں۔“

طبرانی کہتے ہیں کہ یحییٰ سے صرف نوح روایت کرتا ہے اور اس سے روایت کرنے میں نعیم اکیلا ہے۔ یہی نے اس کو نافع ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے مگر اس نافع اور نوح سے کسی اہل علم نے حجت نہیں پکڑی بلکہ کذب سے منسوب کیا ہے۔

قول بالا کی دلیل میں اِنَّهٗ لَنَسٍ مِّنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ کو بھی پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے فرزند نوح علیہ السلام کو اہل نوح سے خارج کر دیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی آل آپ کے اتباع و فرمانبردار ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا جواب خوب دیا ہے کہ نَسٍ مِّنْ اَهْلِكَ سے مراد یہ ہے کہ جس اہل کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم اور نجات دینے کا وعدہ ہوا ہے۔ یہ اس میں سے نہیں۔ چنانچہ آیت بالا سے پہلے یوں ہے: اِحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِ الثَّمِيْنِ وَاَهْلِكَ اِلَآئِمَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اس سے معلوم ہوا کہ جن کی نجات کا ذمہ لیا گیا تھا یہ ان میں سے نہ تھا (نہ یہ اہل میں سے ہی نہ تھا)

میں کہتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے جواب کی صحت پر آیت کا سیاق بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کے ساتھ ہی وَ مَنْ اَمَنَ بھی ہے۔ گویا مومنین اور حضرت نوح کی اہل کو جدا جدا کر دیا ہے۔ مومنین اور اہل اور کل زوجین یہ سب حمل کے مفعول ہیں۔

قول چہارم | کی حجت حدیث واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ واثلہ کی تخصیص ان کو تعمیم امت کی بہ نسبت قریب تر ثابت کر رہی ہے اور ان کا اہل کے اندر ہونا بتلا رہا ہے کہ جو شخص اس اسم کا مستحق ہو سکتا ہے وہی اہل بیت بھی ہے۔ چاروں اقوال کے دلائل یہی ہیں جو بیان ہو چکے۔

ان میں صحیح قول تو پہلا ہے اور پھر اس کے قریب قریب دوسرا۔ یہ تیسرا اور چوتھا قول ضعیف ہیں۔ کیونکہ اس شبہ کو رسول اللہ ﷺ نے ان احادیث میں کہ صدقہ محمد اور آل محمد پر حلال نہیں اور آل محمد مال فنی میں سے خوراک لیتی رہے اور ”الہی آل محمد کو رزق بقدر خوراک عطا فرما“ سے اٹھا دیا ہے۔ ان احادیث کے

مضمون کو ملحوظ رکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ آل محمد سے مراد عموم امت کو سمجھنا قطعاً جائز نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ درود میں بھی آل سے مراد وہی ہوں جو نبی اکرم ﷺ کے دیگر ارشادات میں اس لفظ سے مراد ہیں، ان سے انکار کرنا جائز نہیں۔ رہا یہ امر کہ ازواج و ذریت کی تفصیل ہو چکی ہے، اس سے ازواج و ذریت کی خصوصیت آل ہونے کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ عدم تخصیص ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ»

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین (عزیزات) اور ان کی اولاد اور اہل بیت پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر رحمت نازل فرمائی۔“

دیکھو اس روایت میں ازواج و ذریت اور اہل بیت ایک جگہ جمع کئے گئے ہیں اور اس تعین سے تفصیل فرما دی ہے کہ یہ سب آل میں داخل ہونے کے حق دار ہیں اس سے خارج نہیں۔ بلکہ اس لفظ کے اندر داخل ہونے والوں میں مستحق تر ہیں، اس حدیث میں گویا خاص کا عطف عام پر ہے۔ جیسا کہ خاص کا عام پر یا عام کا خاص پر عطف ہوا کرتا ہے اور اس سے غرض شرف خاص کو احتیادینا اور نوع کے اندر جو خصوصیت اسے حاصل ہے اسے ظاہر کر دینا ہوتا ہے، اس لیے کہ افراد نوع میں سے اس کا مستحق تر ہونا واضح ہو جائے۔ واضح ہو کہ خاص و عام کے لیے لوگوں کے دو طریق ہیں۔

① خاص کا ذکر عام سے پہلے یا پیچھے ہونا ایک قرینہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ عام سے مراد ماسوائے خاص ہیں۔

② خاص کا ذکر عام کے ساتھ ہونا بتلا رہا ہے کہ خاص کا ذکر دو دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ خصوصیت سے اس کا اور دوسری دفعہ عام کی شمولیت میں تاکہ خاص کے مزید شرف پر آگاہی ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

﴿وَلَاذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ (الاحزاب ۷/۳۳)

”اور (اے نبی) یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام سے بھی۔“

اس میں فرما کر پھر اولوالعزم رسول شمار کر دیئے۔ فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة ۹۸/۲)

”اگر جبریل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے، تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور ان کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔“

اس میں ملائکہ کہہ کر پھر جبریل و میکائیل کا نام لے دیا۔

واضح ہو کہ درود نبی ﷺ اور آل نبی کا ایک حق ہے جو امت میں سے اور کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا واجب ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا مذہب ہے (گو آل کی تعیین میں اختلاف ہو) اور جس کے نزدیک واجب نہیں وہ مستحب کہتا ہے۔ بہر حال دیگر مومنین کے لیے درود کا پڑھنا تو یہ شخص مکروہ سمجھتا یا مستحب نہ جانتا یا جائز نہ سمجھتا ہو گا۔ لیکن جو شخص آل نبی کو درود کے بارے میں تمام امت کی مثال سمجھتا ہے وہ نہایت ہی بعید فاصلہ پر ہٹا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھو کہ نبی ﷺ نے تشدد (آخر) میں سلام اور صلوٰۃ مشروع کئے ہیں۔ نماز پڑھنے والا تو پہلے ہی نبی اکرم ﷺ پر، پھر اپنے نفس پر، پھر تمام صالح بندوں کو جو زمین و آسمان میں ہیں سلام کر چکا۔ رہا درود وہ مشروع ہے خاص نبی ﷺ اور آل کے لیے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آل نبی ﷺ کے اہل و اقارب ہی ہیں۔

اب یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو درود کا حکم دیا ہے وہ نبی ﷺ کے بہت سے حقوق اور خصوصیات کے ذکر کے بعد دیا ہے مثلاً جو عورت اپنا نفس نبی ﷺ

کے لیے ہبہ کر دے اس کا حلال ہونا، ازواج مطہرات کا امت کے لیے حرام ہونا وغیرہ وغیرہ۔

نبی ﷺ کے حقوق و تعظیم اور توقیر و تجلیل کا بیان فرما کر اور ازواج النبی ﷺ کے متعلق احکام دے کر پھر اس حق خاص کا بیان فرمایا ہے جو حقوق مصطفویٰ میں سب سے زیادہ مؤکد و محکم ہے۔ یعنی نبی ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کا بھیجنا۔ پھر اس حق و ذکر کو شروع بھی کیا تو اس طرح پر کہ خود اللہ تعالیٰ اور فرشتگان نورانی درود خوانی کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب دریافت کیا کہ اس حق کو ہم کیونکر ادا کر سکتے ہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ الخ پڑھنے سے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آل پر صلوٰۃ کا بھیجنا صلوٰۃ کا کمال نیز نبی اکرم ﷺ کی صلوٰۃ کے تابع ہے۔ کیونکہ اس سے نبی ﷺ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور شرف و علو مزید ہوتا ہے۔ صَلِّ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا۔

جو لوگ متقین امت کو آل محمد ﷺ بتلاتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ متقی لوگ تو اولیاء نبی ﷺ ہیں۔ جو متقی ہو گا وہ اولیاء نبی ﷺ میں سے ہو گا نہ کہ آل میں سے ہو سکتا ہے کہ:

① ایک شخص اولیاء نبی میں سے بھی ہو اور آل میں سے بھی۔ جیسے اہل بیت آل مصطفیٰ اور خاندان نبوت کے مومنین ہیں۔

② وہ نہ نبی ﷺ کی آل میں سے ہو نہ اولیاء میں سے۔

③ آل میں سے نہ ہو اور اولیاء میں سے ہو۔ جیسا کہ علم نبوت کے وارث سنت کی طرف بلانے والے، اسلام اور رسول پاک سے اعتراضات اٹھا دینے والے، دین کی نصرت و تائید کرنے والے ہیں۔

چنانچہ صحیح میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ أَلَّ أَبِیْ فُلَآنٍ لِّیْسُوْا لِیْ بِأَوْلِیَآءٍ إِنَّ أَوْلِیَّائِیَ الْمُتَّقُوْنَ أَلِیْنَ کَاثُوْا وَمَنْ کَاثُوْا»

”میرے دوست فلاں شخص کی آل نہیں۔ میرے دوست تو متقی لوگ ہیں

خواہ وہ کہیں ہوں اور کوئی ہوں۔“ ①

مطلب یہ ہے کہ متقی لوگ نبی ﷺ کے اولیاء ہیں۔ اولیاء آپ کو آل سے زیادہ محبوب ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنْ نُّؤَيِّبُكَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَكِ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (التحریم ۴/۶۶)

”اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو (تو بہتر ہے کیونکہ) تمہارے دل کج ہو گئے ہیں اور اگر تم نے نبی کے مقابلے میں جھوٹے بندے کی توجان لو کہ اللہ اس کا مولیٰ ہے اور اس کے بعد جبریل، تمام صالح اہل ایمان، سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں“

① واضح ہو کہ بعض راویوں نے اس حدیث میں غلطی کھائی ہے اور آل ابی بیاض روایت کیا ہے۔ دھوکہ یوں لگا کہ صحیح میں اس صحیح پر تھا۔ ان آل ابی۔۔۔ لیوالی باولیاء یعنی درمیان میں سفید جگہ تھی، کسی کاتب نے یہ بتانے کے لیے کہ اس جگہ سفیدی ہے لفظ بیاض لکھ دیا۔ دوسرے صاحب خوش فہم سمجھے کہ بیاض یہاں مضامین الیہ ہے اس کو نبی بیاض بنالیا۔ حالانکہ عرب میں بنو بیاض کے نام سے کوئی قبیلہ معروف نہیں اور نبی ﷺ نے زبان مبارک سے یہ فرمایا بلکہ نبی ﷺ نے تو اس مقام پر قبائل قریش کے بہت سے قبیلوں کے نام لیے تھے۔ ایسی کتاب کے پڑھنے والے کو لازم ہے کہ وہ بیاض پڑھے اور اس کے معنی ثم بیاض یا ہذا بیاض سمجھے۔ اس کی نظیر کتاب مسلم میں لمبی حدیث بجلی میں ہے یہاں و نحن القيامة ای فوق کذا انظر واقع ہوا ہے اور مطلب یہ کہ ہم اپنے سروں پر ایسا ایسا کچھ دیکھتے تھے۔ غرض ان الفاظ کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور یہ صرف کاتبوں کی قلم رانی ہے۔ چنانچہ یہی حدیث اسی سند اور سیاق کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے و نحن نؤم القيامة علی کلّ مؤمن فوق الناس۔ کاتب کو قتل یا کوم پر آکر شبہ ہو گیا اور وہ مراد نہ سمجھا حاشیے میں انظر کا لفظ بڑھا دیا اور اسی نے یا کسی اور نے کذا لکھ دیا۔ پھر کسی اور نے ان لفظوں کو جمع کر کے متن میں داخل کر دیا۔ یہ بیان شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے۔ (مصنف)

نبی ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے محبوب تر آپ کو کون ہے۔ فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کی گئی مردوں میں سے۔ فرمایا پدر عائشہ رضی اللہ عنہا (متفق علیہ) مطلب اس سے یہ ہے کہ متقین اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (یونس ۱۰/۶۲-۶۳)

”سنو! جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔“

یہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہی رسول کریم ﷺ کے اولیاء ہیں۔ جس شخص کا یہ گمان ہے کہ آل اتباع کو ہی کہتے ہیں۔ اس سے عرض کیا جائے گا کہ ہاں، اتباع پر لفظ آل کا اطلاق بعض مواضع میں ہوا ہے مگر قرینہ کے ساتھ۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہاں لفظ آل وارد ہوا ہے اس سے مراد اتباع ہی ہے۔ جیسا کہ نصوص بالا سے ثابت کیا گیا ہے

لفظ زوج کی تحقیق

ازواج، زوج کی جمع ہے، جسے زوجہ بھی کہتے ہیں۔ مگر زوج فصیح ہے اور اسی کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے:

﴿أَسْكَنْتَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ (البقرة ۲/۳۵)

”تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔“

قصہ زکریا علیہ السلام میں ہے:

﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ (الانبیاء ۲۱/۹۰)

”ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لیے ٹھیک کر دیا۔“

زوجہ کی مثال ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول میں ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے:

﴿إِنَّهَا زَوْجَةٌ نَّيِّكُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

زوج کی جمع زوجات اور زوج کی جمع ازواج آتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ﴾ (یس ۳۶/۵۶)

”وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔“

دوسری جگہ فرمایا:

﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ (الزخرف ۴۳/۷۰)

”داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔“

قرآن لفظ زوج کن معنی میں استعمال کرتا ہے: واضح ہو کہ قرآن مجید میں جہاں

کس اہل ایمان کا ذکر ہے۔ مفرد یا جمع۔ وہاں تو لفظ زوج استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً

فرمایا: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالنَّوْمَيْنِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ آمَنَ اللَّهُ بِهِمْ﴾ فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

قُلْ لَا زَوْجَ لَكَ﴾ اور جہاں اہل شرک کا ذکر کیا ہے وہاں لفظ امراۃ بولا گیا ہے۔ فرمایا: ﴿

وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۖ فِي جِوَارِحِهَا خَبَلٌ﴾ فرمایا: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ

كَفَرُوا امْرَأَةٌ نُوحَ وَامْرَأَةٌ لُوطُ﴾ چونکہ یہ دونوں مشرک تھیں۔ اس لیے امراۃ کہا۔

فرمایا: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون مشرک، بیوی مومنہ اس

لیے بیوی کو اس کا زوج قرار نہ دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا ﴿

أَسْكَنْتُكَ وَزَوْجَكَ﴾ نبی ﷺ کو فرمایا: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاكَ وَزَوْجَكَ﴾ مومنین کو

فرمایا: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ﴾ ایک گروہ کا قول ہے (سہلی بھی ان میں ہی ہے) کہ

حضرت نوح و حضرت لوط علیہ السلام اور فرعون کی بیویوں کو زوج اس لیے نہیں کہا کہ یہ

آخرت میں اپنے شوہروں کے ساتھ رہنے والی نہ ہوں گی۔ نیز اس لیے کہ تزویج

ایک زیور شرعیہ اور امر دین میں سے ہے اس لیے کافرہ کو زیور سے برہنہ رکھا۔ جیسا

کہ لوط و نوح علیہ السلام بیویوں کو۔ سہلی نے اس قول پر خود ہی اعتراض کیا ہے کہ

حضرت زکریا علیہ السلام کے قول میں وَكَانَتِ امْرَأَتِي غَافِقًا اور قصہ ابراہیم علیہ السلام میں

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صُرَّةٍ بھی تو فرمایا ہے۔ پھر یہ جواب دیا ہے کہ ان دونوں مقامات

میں لفظ امراۃ لانا ہی زیادہ تر موزوں تھا۔ کیونکہ یہاں حمل اور ولادت کا ذکر ہے اور

لفظ امراۃ ہی صفت انوثت کے لیے جو حمل و ولادت کی مقتضی ہے بہ نسبت زوج کے اولیٰ ہے۔

زوجین کے معنی: میں کہتا ہوں کہ مومنین اور ان کی بیویوں کا ذکر لفظ ازواج کے ساتھ کرنے کا راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ہم شکل ہونے، ہم جنس ہونے اور قریب ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور زوجین وہ دو چیزیں ہیں جو متشابہ، متشاکل اور مساوی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَحْسَبُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ (الصافات ۳۷/۲۲)

”گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو۔“

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ازواج سے مراد ان کی بیویاں شبیہ ہیں۔ انہی معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ (التکویر ۸۱/۷)

”یعنی قسم قسم کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔“

اور نعمتیں و عذاب کی اقسام ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صالح، صالح کے ساتھ بہشت میں اور فاجر، فاجر کے ساتھ آگ میں۔ حسن، قتادہ رضی اللہ عنہ اور اکثر مفسرین نے بھی یہی کہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومنین حور عین کے ساتھ اور کافر شیاطین کے ساتھ اکٹھے کئے جائیں گے۔ معنی بھی قول اول کی طرف راجع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ فرمایا اور پھر اس کی تفصیل مِنَ الصَّانِ الثَّنِينَ وَمِنَ الْمَغْزِ الثَّنِينَ فرمائی ہے۔ غرض یہ کہ زوجین کو نوع واحد کے دو فرد قرار دیا ہے اور انہی معنی میں زَوْجَا خُفٍّ اور زَوْجَا حَمَامٍ (جوڑا جراب اور جوڑا کبوتر کا جوڑا) ہے۔ ہاں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنین کے درمیان مشابہت اور مشاکلت کو قطع فرمایا ہے اور لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر دوسری جگہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہوئے ان کو کفار سے جدا کر دیا ہے اور لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فرما کر احکام دنیا میں بھی مقارنت کو قطع کر دیا اور باہمی وراثت و نکاح اور ولایت کو اٹھا دیا ہے۔ حتیٰ کہ زن و شوہر کی تولیت کو۔

تاکہ جس طرح فی المعنی مواصلت منقطع ہو چکی ہے اسی طرح اسی طور پر بھی قطع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی نہ ہونے کی صورت میں اس کو لفظ امراۃ سے جو انوثیت پر دلالت کرتا ہے شوہر کی طرف مضاف کیا گیا۔ نہ لفظ زوج سے جو مشاکلت اور مشابہت کا اظہار کرتا ہے۔ تم اس معنی پر غور کرو اس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید کے الفاظ و معانی سے اسے کس قدر زیادہ مشابہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کی مسلمان عورت کو امراۃ الکافر اور مومن کی کافرہ عورت کو امراۃ المؤمن کہا ہے۔ یعنی لفظ امراۃ نہ کہ لفظ زوجہ۔

یہ توجیہ اس قول سے بہتر ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ ابولہب کی عورت کو زوجہ اسلئے نہیں کہا گیا کہ کفار کی شادیاں صحیح نہیں جیسے مومن کے نکاح صحیح ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب امراۃ زوج اور امراۃ لوط بھی آیا ہے اور اس نکاح کی صحت میں کچھ شک و شبہ نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ یہ توجیہ بالکل ہی باطل ہے۔ تم ہمارے بیان کردہ معنی کو آیت مواریث میں دیکھو کہ وہاں بھی وراثت کو لفظ زوجہ کے ساتھ متعلق فرمایا ہے نہ کہ لفظ امراۃ کے ساتھ فرمایا وَلَكُمْ بِهٰذَا ثَلَاثٌ اَزْوَاجُكُمْ تاکہ معلوم ہو جائے کہ توارث جو زوجہ کے ساتھ ہے وہ باہمی تشاکل و تناسب کی وجہ سے ہے اور چونکہ مومن و کافر میں تناسب و تشاکل نہیں ہوتا اسلئے ان میں توارث بھی نہیں۔

اللہ اکبر قرآن مجید کے مفردہ و مرکبہ الفاظ کے اسرار سے ہیں کہ اہل دنیا کی عقول کی وہاں تک رسائی نہیں۔

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن رسول پاک ﷺ کا ذکر

جہاں تک ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایسا موقع ہے جہاں ازواج رسول اللہ ﷺ کا ذکر کرنا زیادہ موزوں و مناسب ہے۔

ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قص بن کلاب ہیں۔ نبی ﷺ کا

پچیس سال کی عمر میں ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ زندہ ہی تھیں کہ رب کریم نے نبی ﷺ کو رسالت سے سرفراز فرمایا۔ یہ ایمان لے آئیں اور نبی ﷺ کی نصرت و تائید میں گئی اور پوری وزیر بنی رہیں، ہجرت سے تین سال پہلے انتقال کیا۔ بعض نے چار بعض نے پانچ سال بھی لکھے ہیں۔ مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات ہیں:

❁ ان کی موجودگی میں نبی ﷺ نے شادی نہیں کی۔
❁ اولاد نبی انہی کے بطن پاک سے ہے۔ بجز ابراہیم رضی اللہ عنہ کے جو ماریہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔

❁ یہ بہترین امت کی بہترین خاتون ہیں۔
مسئلہ فضیلت خدیجہ و عائشہ رضی اللہ عنہما واضح ہو کہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت دینے میں اختلاف ہے اور تین اقوال ہیں جن میں سے تیسرا وقف ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں میں جداگانہ خصوصیات ہیں۔

حضرت خدیجہ کا اثر تو اول اسلام میں تھا اور یہ رسول اللہ ﷺ کے لیے باعث تسلی و تسکین و ثبات تھیں۔ انہوں نے اپنا مال نبی ﷺ پر قربان کیا۔ ان کو آغاز اسلام کا زمانہ ملا اور اللہ پاک اور رسول اللہ ﷺ کے لیے انہوں نے رنج و تکلیف برداشت کی۔ جو نصرت انہوں نے رسول مقبول ﷺ کی کی وہ بڑے جو کھم (مشکل) وقت کی تھی۔ اس لیے نصرت و تائید اور صرف زر و مال میں جو درجہ ان کا ہے وہ دوسری کا نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اثر آخر اسلام میں تھا۔ اس لیے جو تفقہ ان کو دین میں ہے اور جو تبلیغ انہوں نے امت کو فرمائی ہے اور علم نبوت کو شائع کر کے جو فائدہ انہوں نے پہنچایا ہے۔ وہ ایسا درجہ ہے جو دوسری کو حاصل نہیں۔

❁ اللہ تعالیٰ نے اور جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام کہا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جبریل آئے اور نبی ﷺ سے کہا کہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے پاس ایک برتن سالن یا طعام یا پانی کا ہے یہ آپ کے سامنے لے کر حاضر

ہوں گی۔ آپ ان کو پروردگار کی جانب سے نیز میری طرف سے سلام پہنچا دیجئے کہ بہشت میں ان کے لئے قصب ❶ کا محل ہے۔ جس میں صنب ❷ و نصب ❸ نہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے یہ ایسا خاصہ ہے جو ان کے سوا دوسری کو حاصل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر صرف جبریل علیہ السلام کا سلام کرنا ثابت ہے۔ امام بخاری نے ابوسلمہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! یہ جبریل ہیں، تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا عَلَیْہِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہُ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی۔

❶ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے نہ کبھی رسول اللہ ﷺ سے سوء مزاجی کی، نہ بھی آپ کو خفا ہونے دیا اور نہ ہی کبھی آپ نے ان سے ایلا کیا، نہ ان پر عتاب فرمایا اور نہ کبھی ان سے جدائی اختیار کی اور یہ سب اوصاف ان کی منقبت و فضیلت کے لئے کافی ہیں۔

❷ امت محمدیہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی عورت ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ پر ایمان لائیں۔

دوسری بیوی | سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی ہیں۔ انہوں نے نبی ﷺ کے پاس بڑی عمر پائی اور اپنا یوم نوبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔ یہ امر ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اپنے نفس پر محبوبہ رسول کو محبت اور تقرب رسول پر ترجیح دی اور نبی ﷺ کے ساتھ ان کی بود و باش کو خود سے اولیت دی۔

❶ قصب: زبرد آبدار تازہ جو یا قوت سے مرصع ہو۔

❷ صنب: شور و غوغا۔

❸ نصب: رنج و بیماری۔

تیسری بیوی

صدیقہ بنت صدیق یعنی عائشہ بنت ابوبکر (رضی اللہ عنہا) ہیں۔ ان کا نکاح چھ سال کی عمر میں اور مواہلت نو سال کی عمر میں ہوئی۔ انتقال نبی ﷺ کے وقت ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ ۵۸ھ کو مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ حسب وصیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی خصوصیات یہ ہیں:

یہ رسول اللہ ﷺ کو سب ازواج سے زیادہ پیاری تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کیا گیا کہ مردوں میں سے؟ فرمایا پدر عائشہ رضی اللہ عنہا۔

ان کے سوا اور کسی کنواری عورت سے نبی ﷺ نے نکاح نہیں کیا۔ نبی ﷺ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لحاف میں ہوتے اور وحی ربانی کا نزول ہو جاتا۔ یہ بات کسی اور بیوی کو حاصل نہ تھی۔

جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں تجنیر نازل فرمائی تو نبی ﷺ نے دریافت کرنے میں ابتدا ان سے ہی فرمائی۔ ان کو اختیار دے کر فرمایا کہ اس کا جواب جلد دینا ضروری نہیں، جب تک تو اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اس بارے میں بھی والدہ سے مشورہ کروں گی؟ نہیں میں تو اللہ اور رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہوں۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دے کر باقی تمام ازواج کے لیے سنت قائم کر دی اور انہوں نے بھی وہی کہا جو صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔

بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جب اہل اقل نے ان پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے قصوری ظاہر کی اور ان کی بے گناہی اور نصرت میں وحی نازل کی جو قیامت تک نمازوں میں اور محرابوں میں پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ وہ طہبات میں سے ہیں، پھر ان کے ساتھ مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ پھر یہ بھی بتلایا کہ اہل اقل کے تہمت لگانے سے نہ ان کا کچھ بگڑا نہ ان کی شان میں فرق آیا۔ بلکہ ان کے لیے بہتر ہو گیا کہ اسی قصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری دی اور عالی جاہ و عظیم الشان بنایا اور تمام زمین و

آسمان کے اندر ان کی بے قصوری و پاکی کا ذکر پھیل گیا۔ اللہ اکبر یہ کیسی منقبت جلیل ہے۔

اب تم یہ بھی سمجھ لو کہ یہ تشریف و آرام نتیجہ تھا ان کی حد درجہ کی تواضع کا۔ نیز اس امر کا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ناجیز سمجھتی رہیں۔ چنانچہ خود صدیقہ ٹیٹھکا کا قول ہے کہ میرے نزدیک میرا یہ درجہ نہ تھا کہ میرے لیے وحی متلو نازل ہوتی۔ ہاں مجھے صرف یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں رسول اللہ ﷺ پر میری برأت ظاہر فرمائے گا۔ اللہ اکبر یہ حال تھا امت کی صدیقہ ام المومنین اور محبوبہ رسول رب العالمین کا کہ اپنے آپ کو بے قصور اور مظلوم بھی جانتی ہیں اور ظالم افتراء پردازوں کو جھوٹا بھی سمجھ رہی ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ ظالموں کی ایذا دہی کا اثر نہ صرف انہی تک بلکہ ان کے والدین اور رسول اللہ ﷺ تک بھی پہنچا ہے۔ تاہم وہ اپنے نفس کو حقیر سمجھتی اور اپنا درجہ جھوٹا بتلاتی رہیں۔ اس کے مقابلہ میں خیال کرو تم ان لوگوں کا جنہوں نے ایک دو دن یا ایک دو مہینے روزے رکھ لیے اور رات دو رات عبادت کر لی اور پھر ان پر کوئی حالت ظاہر ہو گئی۔ تو وہ اپنے آپ کو کرامات و مکاشفات و مخاطبات و منازلات و اجابت دعوات کا پورا پورا مستحق سمجھنے لگتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کے دیدار سے برکت ملتی، اور جن کی دعا، دعا، بغنیمت سمجھی جاتی ہے۔ ہمارا احترام و تعظیم اور قدر و توقیر لوگوں پر واجب ہے۔ ضروری ہے کہ ہمارے کپڑوں کو حصول برکت کے لیے چھوا اور ہماری خاک در کو چوما جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ان کے درجہ میں کمی کرے تو فی الحال اس کا انتقام بھی لیا جائے گا اور وہ شخص بلا تاخیر اس بے ادبی کا مزہ چکھے گا۔ گویا ان کی گستاخی کا کفارہ ان کی رضامندی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ سب حماقت اور رعونت کی باتیں جمل صمیم اور عقل غیر مستقیم کا نتیجہ ہیں اور جو جاہل اپنے نفس پر غرور کھانے والا ہے، اسی سے صادر ہو سکتی ہیں۔ جو اپنے جرم و گناہ سے غافل ہو اور اللہ پاک کی گرفت سے اس کی مہلت پر بھولا ہوا ہو اور اپنے غرور اور تکبر کو فراموش کر بیٹھتا ہو اور خود ہی خیال کر لیا ہو کہ اللہ پاک کے ہاں بھی میں اچھا ہوں۔

نَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰی الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - بندہ کو سزاوار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اس امر سے کہ وہ اپنے دل میں تو بڑا بنا ہوا ہو اور اللہ کے ہاں حقیر ہو۔

✽ ایک خصوصیت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ اکابر صحابہ کو جب کوئی مشکل دینی مسئلہ پیش آ جاتا تو ان سے دریافت کیا کرتے تھے اور اس کا علم ان کے پاس ضرور ہوتا۔

✽ نبی ﷺ کا انتقال ان کے گھر میں ان کے یومِ نبوت میں ان کی گود میں ہوا۔ اور ان کے گھر میں ہی آپ مدفون ہوئے۔

✽ شادی نکاح سے پہلے فرشتے نے نبی ﷺ کو ان کی تصویر پارہٴ حریر پر ملاحظہ کرائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو معاملہ یوں ہی رہے گا۔

✽ لوگوں کا یہ قاعدہ تھا کہ نبی ﷺ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہدیہ و تحائف صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یومِ نبوت میں دیا کرتے تھے۔ تاکہ پسندیدہ تحفہ آپ کو

محبوب ترین ازواج کے گھر میں ملے۔
ان کی کنیت ام عبد اللہ ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو حمل ہو کر اسقاط ہو گیا تھا۔ مگر یہ ثابت نہیں ہوا۔

چوتھی بیوی: حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سے، جو اہل بدر میں سے ہیں، ہوا تھا۔ ان کا انتقال ۲۷ھ یا ۲۸ھ کو ہوا۔

ان کی خصوصیات سے یہ ہے۔ نئے حافظ ابو محمد مقدسی نے اپنی مختصر سیرت میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ رجوع کر لیں کیونکہ حفصہ رضی اللہ عنہا بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نوافل پڑھنے والی ہے۔ نیز وہ جنت میں آپ کی زوج ہیں۔

طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو سر پر خاک ڈالنے لگے۔ کہا اب اللہ کو بھی ابنِ خطاب

کی کچھ پروا نہیں رہی۔ جبریل اترے اور کہا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کر لیں۔ یہ حکم عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمانے کی وجہ سے ہے۔

پانچویں بیوی | ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کا نام رملہ بنت صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر

عبید اللہ بن جحش کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی تھی، وہاں جا کر عبد اللہ نصرانی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اسلام کامل رکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ جب کہ یہ حبشہ میں ہی تھیں نکاح کر لیا۔ متولی نکاح حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ یا بقول بعض خالد بن سعید بن عاص تھے۔ نجاشی نے نبی ﷺ کی طرف سے چار سو اشرفی مہرا دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے ان کے لانے کو عمرو بن امیہ الضمری کو روانہ کیا۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ مسلمان نہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی جانب دیکھا کرتے اور نہ اسے پاس بٹھالیا کرتے تھے۔ اس نے نبی ﷺ سے کہا کہ تین باتیں ہیں وہ مجھے عطا فرمائیے۔ فرمایا: اچھا۔ کہا میرے پاس عرب بھر میں سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ میں اس کو آپ ﷺ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا: اچھا۔ کہا، معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے۔ فرمایا: اچھا۔ کہا، مجھے اجازت ہو کہ میں کفار سے جہاد کروں، جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ میں نے جنگیں کی ہیں۔ فرمایا اچھا۔ ابو زمیل کا قول ہے کہ اگر وہ ان باتوں کا سوال نہ کرتا تو نبی ﷺ اسے کبھی یہ شرف عطا نہ فرماتے۔ مگر عادت شریف یہ تھی کہ جب کوئی سوال کرتا تو آپ ”ہاں“ فرمادیتے۔

واضح ہو کہ اس حدیث کے معنی میں لوگوں کو بہت ہی مشکل پڑی ہے۔ کیونکہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح (ابوسفیان کے اسلام لانے سے پیشتر) نبی ﷺ سے ہو چکا تھا اور نجاشی نے پڑھایا تھا اور اپنے باپ کے اسلام سے پیشتر نبی ﷺ کی خدمت میں مدینہ پہنچ گئی تھیں۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابوسفیان کہے کہ ”میں ام حبیبہ کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔“ ایک گروہ علماء کا قول ہے کہ یہ حدیث کذب ہے اس کی کچھ اصل نہیں۔ ابن حزم کا قول ہے، ”عمرہ بن

عمار نے ہی یہ جھوٹ بنایا ہے۔ دوسرا گروہ اس بات کو بہت ناگوار سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں موضوع حدیث نہیں ہو سکتی ہے۔ معنی حدیث یہ ہیں کہ ابوسفیان کی درخواست یہ تھی کہ اس کی لڑکی کے نکاح کی تجدید کی جائے تاکہ مسلمانوں میں اس کی آبرو بنی رہے مگر یہ توجیہ ضعیف ہے۔ کیونکہ حدیث سے پایا جاتا ہے کہ نبی ﷺ نے اس سے وعدہ فرمایا اور یہ کسی روایت میں کسی نے روایت نہیں کی کہ صادق الودعہ نبی نے ام حبیبہ کے نکاح کی تجدید کی ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ضرور نقل کیا جاتا۔ جب کسی نے بھی نقل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا ہوا نہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کے اشکال پر کچھ لمبی گفتگو کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ”صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ہونا اہل خبر کے نزدیک بہت ہی غریب ہے۔ حالانکہ وہ حدیث جس میں ابوسفیان کا تجدید صلح کے لیے مدینہ میں آنا اور ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانا ذکر ہوا ہے بہت مشہور ہے۔“

ایک گروہ کا قول ہے کہ حدیث باطل نہیں ہے ابوسفیان کا سوال یہ تھا کہ اپنی دوسری بیٹی غرہ کا نکاح جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی نبی ﷺ کے ساتھ کر دے دو بنوں کے نکاح میں جمع نہ ہو سکنے کا مسئلہ اگر ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو نو مسلم ہونے کی وجہ سے معلوم نہ ہوا ہو تو کچھ بعید نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو بھی معلوم نہ تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے نبی ﷺ سے درخواست بھی کی کہ میری بہن سے نکاح کر لیجئے۔ فرمایا: نہیں وہ میرے لیے حلال نہیں۔ غرض یہ کہ ابوسفیان کا ارادہ تو دوسری دختر کے ازدواج سے تھا۔ راوی کو اشتباہ ہو گیا اور اس نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام وہم سے رکھ لیا۔ پس یہاں نام رکھنے میں کسی نہ کسی راوی کی غلطی ہے نہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی درخواست کی۔ مگر اس توجیہ پر رسول اللہ ﷺ کا فرمانا وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ابوسفیان کا یہی ارادہ تھا دوسری بیٹی کا نکاح کر دے تو ضروری تھا کہ نبی ﷺ فرماتے کہ وہ میرے لیے حلال نہیں جیسا کہ آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو جواب دیا تھا۔ اگر اس توجیہ پر یہ اعتراض نہ ہوتا تو کچھ شک نہیں کہ اس حدیث میں یہ تاویل بہترین تاویلات سے تھی۔

① اس قول کی صداقت میں کوئی اثر صحیح یا حسن معروف نہیں اور نہ اسے کسی ایسے شخص نے نقل کیا ہے۔ جس کی نقل پر اعتماد کیا جاسکتا ہو۔

② ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا قصہ کہ وہ حبش میں تھیں اور نکاح ہو گیا تو اتر کے برابر پہنچا ہے۔ جیسے اور ازواج مطہرات کے نکاح کے دیگر واقعات مثلاً یہ کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح مکہ میں ہوا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ میں اور مواصلت مدینہ میں ہوئی اور صفیہ کا عام خیبر کو اور میمونہ رضی اللہ عنہا کا عمرہ القضیہ میں۔ ایسے واقعات کا شہرت کے ساتھ اہل علم میں ہونا قطعی طور پر اس کے صحیح سمجھے جانے کا سبب ہوتا ہے اب اگر کوئی سند ایسی ہے جو بظاہر صحیح ہو۔ مگر شہرت کے خلاف ہو تو اسے غلط ہی سمجھتے ہیں اور ادھر التفات نہیں کیا کرتے اور ان کو اس پر اطمینان ہوا کرتا ہے۔

③ نبی ﷺ کی حیات و احوال و وقائع کے جاننے والوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ام حبیبہ کا نکاح فتح مکہ تک تاجز میں نہیں رہا۔ اسلئے اس میں کسی کا وہم نہیں چل سکتا۔

④ ابن اسحاق وغیرہ نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے مدینہ میں تجدید صلح کے لیے آنے کے قصہ میں بیان کیا ہے کہ جب ابوسفیان رضی اللہ عنہ مدینہ میں آیا تو اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ جب نبی ﷺ کے بستر پر بیٹھے تو انہوں نے بستر پلٹ دیا۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی! میں نہیں سمجھا کہ تو بستر کو مجھ کے دور رکھنا چاہتی ہے۔ یا مجھے بستر سے ہٹانا۔ فرمایا یہ بستر اللہ کے رسول ﷺ کا ہے اور تو منکر ہے اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابوسفیان نے کہا واللہ بیٹی تو ہم سے جدا ہو کر بگڑ گئی۔ یہ قصہ اہل مغازی و سیر کے نزدیک مشہور ہے۔

⑤ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مہاجرات حبشہ میں سے ہیں جو اپنے شوہر عبداللہ بن جحش کے ساتھ گئی تھیں وہ نصرانی ہو کر حبشہ میں مر گیا۔ ام حبیبہ حبشہ سے چلی آئیں اور نبی ﷺ کے پاس رہیں۔ مندرجہ بالا بیان پر کسی اہل نقل کو شک نہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ ابوسفیان عام فتح کو ہی ایمان لایا تھا۔ تو اس وقت وہ کس طرح کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس عرب کی حسین ترین لڑکی ہے۔ کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہجرت اور اسلام کے بعد کبھی بھی اپنے باپ کے پاس تھیں؟ اگر کوئی کہے کہ قول ابوسفیان اس کے

اسلام سے پہلے کا ہے تو یہ بھی محال ہے کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس نہ تھی اور نہ ابوسفیان کو زمانہ کفر میں مسلمان لڑکی کی ولایت حاصل تھی اور اگر کوئی کہے کہ یہ قول اس کے اسلام سے بعد کا ہے۔ تب بھی محال ہے کیونکہ ان کا نکاح فتح مکہ سے کہیں پہلے کا ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بعد فتح ہی متعین کرنا چاہیئے۔ کیونکہ مسلم کی حدیث صحیح ہے اور اسناد میں ثقہ اور حفاظ ہیں اور حبشہ میں نکاح ہونے کی حدیث محمد بن اسحاق کی روایت سے بطور ارسال ہے۔ لوگوں کو تو محمد بن اسحاق کی مسانید میں بھی اختلاف ہے، مرایل کا تو ذکر کیا؟ خصوصاً جب کہ وہ مسانید صحیحہ کے بھی مخالف ہو۔

یہ طریق وہ ہے جو بعض متاخرین نے اس حدیث کو تصحیح میں اختیار کیا ہے۔ اس کا جواب چند وجوہات کی بنا پر یہ ہے۔

① مذکورہ بالا اصول تو جب جاری ہوتا ہے کہ دونوں نقلیں مساوی ہوں اور ان میں سے ایک کو ترجیح دی جائے۔ لیکن جب ایک نقل کا بطلان یقینی اور حقیقی ہو تب اس پر التفات نہ کیا جائے گا۔ دیکھو سیر و مغازی اور احوال رسول اللہ ﷺ کے علماء میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فتح مکہ تک تاخیر میں نہیں رہا اور کسی نے بھی اس کو روایت نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی کہتا بھی ہو سب لوگ اس کے قول کو باطل جانتے اور بطلان میں کچھ شک نہ سمجھتے۔

② اس بات کا جواب کہ ابن اسحاق کی مرایل، صحیح مسند کا معارضہ نہیں کر سکتیں اور برابر نہیں ہو سکتیں، یہ ہے کہ اس بارے میں ثنا ابن اسحاق کی روایت ہی پر (خواہ وہ متصلہ ہے یا مرسلہ) بھروسہ نہیں کیا گیا بلکہ اعتماد تو اہل سیر و مغازی کے نقل پر کیا گیا۔ جنہوں نے لکھا ہے کہ:

”ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے پہلے شوہر کے ساتھ ہجرت حبشہ کی، شوہر نصرانی ہو کر وہیں مر گیا۔ نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی تزویج نبی ﷺ کے لیے کی اور اپنے پاس سے مہر ادا کیا۔“

غرض یہ قصہ کتب مغازی و سیر میں مرقوم ہے اور ائمہ علم کے پاس اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ اسی قصہ میں وکالت نکاح کے جواز پر حجت پکڑی گئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَلَاوِلَّ أَحَقُّ کی شرح میں کہا ہے کہ اس حدیث سے نکاح میں وکالت کا جائز ہونا نکلتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ الضمیری کو اپنا وکیل بنایا تھا، جس نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تزویج کی۔ کتاب کبیر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کافر مسلمان عورت کا ولی نہیں ہوتا گو اس کا باپ ہو۔ اسی لیے ابن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا تھا۔ گو ابوسفیان زندہ تھا۔ وجہ یہ کہ ام حبیبہ مسلمان تھی اور ابن سعید رضی اللہ عنہ بھی مسلمان تھے اور ان سے زیادہ قرابت میں رضی اللہ عنہ کے نزدیک تر میرے علم میں اور کوئی نہ تھا۔ غرض ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو حق ولایت حاصل نہ تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمین و مشرکین میں موارثت و عقد کو قطع فرمادیا ہے۔ مگر عروہ و زہری رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے کہ متولی نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوئے تھے۔ یہ دونوں ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں۔ کیونکہ عثمان اور ابن سعید دونوں عاص کے پوتے ہیں۔ عاص رضی اللہ عنہ امیہ کا بیٹا ہے اور ابوسفیان رضی اللہ عنہ امیہ کا پوتا۔ مقصود اس بیان سے یہ ہے کہ ائمہ فقہ و سیر نے یہ ذکر کیا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا اور یہ بیان اس شخص کے وہم کو جو عکرمہ بن عمار کی روایت سے دھوکہ کھا کر سمجھ بیٹھا تھا کہ ان کا نکاح فتح مکہ کے بعد ہوا ہے بخوبی زائل کرتا ہے۔ عکرمہ بن عمار جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا راوی ہے اسے اکثر ائمہ حدیث نے (جن میں یحییٰ بن سعید انصاری بھی ہیں) ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمار کی حدیثیں صحیح نہیں ہوتیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کی احادیث ضعیف ہیں۔ ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابن عمار یوں تو صدوق ہے مگر کبھی اسے وہم ہو جاتا ہے اور کبھی تدلیس کرتا ہے اور جب اس کا یہ حال ہے تو ممکن ہے کہ اس حدیث کو غیر حافظ یا غیر ثقہ سے لے کر تدلیس کرتا ہو۔ کیونکہ امام مسلم نے اس حدیث کو سب راویوں سے معنعن روایت کیا ہے اور مگر طبرانی نے معجم

میں ان ہی راویوں سے تحدیثاً روایت کی۔ ابو الفرج بن جوزی نے اس حدیث میں کہا ہے کہ یہ بعض راویوں کی طرف سے وہم ہے۔ کیونکہ اہل تاریخ کا اس پر اجماع ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عبید اللہ بن جحش کے گھر تھیں۔ اس سے اولاد بھی پیدا ہوئی اور ہجرت حبشہ کے وقت یہ دونوں مسلمان تھے۔ عبید اللہ وہاں جا کر نصرانی ہو گیا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دین حق پر قائم رہی۔ نبی اکرم ﷺ نے نجاشی کے پاس آدمی بھیجا کہ اسے آپ کے لیے طلب کرے۔ نجاشی نے نکاح پڑھوایا اور مہر بھی نبی ﷺ کی جانب سے چار ہزار درہم ادا کر دیئے۔ یہ بڑھ کا واقعہ ہے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ مصالحت کے زمانہ میں مدینہ آیا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو ملنے گیا تو انہوں نے نبی ﷺ کے بستر کو لیٹ دیا تاکہ اس پر ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیٹھ نہ جائے اور اس میں کچھ اختلاف نہیں کہ ابوسفیان اور معاویہ رضی اللہ عنہ ۸ھ میں فتح مکہ پر اسلام لائے تھے اور یہ معروف نہیں کہ نبی ﷺ نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو کبھی امیر جہاد بنایا ہو، ابو محمد بن حزم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ:

”یہ حدیث موضوع ہے اس کے وضع میں کچھ شک نہیں اور آفت اس میں عکرمہ بن عمار کی جانب سے ہے۔ بے شک اس میں کچھ اختلاف نہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی تزویج میں فتح مکہ سے کہیں پہلے آ چکی تھیں، جب ان کا باپ کافر تھا۔“

اگر کوئی کہے کہ عکرمہ اس روایت میں منفرد نہیں، اس میں بھی تبعیت کی گئی ہے چنانچہ طبرانی نے جس سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے اس میں ابوزمیل سے اسماعیل بن مرسل روایت کرتا ہے جیسا کہ عکرمہ نے ابوزمیل سے روایت کی ہے۔ اس سے عکرمہ ذمہ داریء تفرد سے بری ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متابعت عکرمہ کو کچھ فائدہ و قوت نہیں دے سکتی۔ کیونکہ ابوزمیل سے نیچے جتنے راوی طبرانی کے ہیں سب کے سب مجہول ہیں۔ جن کی روایات معروف نہیں اور جن سے حجت بھی نہیں لی جاتی۔ پھر ان کی روایت کو مستفیض نقل پر جو خاص و عام اہل نقل و علم میں معروف ہو تقدیم کیونکر ہو سکتا تھا۔ پس یہ متابعت نہ اس کے لیے ضعف زیادہ کر سکتی ہے اور نہ قوت۔

ایک گروہ کا جس میں سے بیہقی و منذری رضی اللہ عنہما بھی ہیں قول ہے:

”یہ ہو سکتا ہے کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی یہ درخواست کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجہ بنائے اس وقت کی ہو جب اس نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا گزر جانا سنا تھا اور وہ کسی کام کو کفر کی حالت میں ہی مدینہ آیا تھا۔ رہی دوسری اور تیسری درخواست یہ اسلام لانے کے بعد کی ہوں اور راوی نے ان کو جمع کر دیا ہو۔“

لیکن یہ بھی بہت ضعیف ہے کیونکہ جب ابوسفیان رضی اللہ عنہ زمانہ مصالحت میں (ہجرت کے بعد اور فتح مکہ سے پیشتر) مدینہ گیا ہے۔ اس وقت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں داخل تھیں۔ اس سے پہلے ابوسفیان کبھی مدینہ میں نہیں پہنچا۔ غزوہ خندق پر گیا تھا تو وہ بھی لشکر کشی کی صورت میں تھا۔ اس ایک دفعہ بھی اگر صلح و معاہدہ کا وقت نہ ہوتا تو وہ مدینہ میں نہ آ سکتا تھا۔ پھر کب وہ مدینہ گیا اور کب ام حبیبہ کے لیے اس نے درخواست ترویج کی؟ یہ تو صریح غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ کفر کی حالت میں اس کی جانب سے ترویج صحیح کس طرح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پر ولایت حاصل نہیں تھی اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے تک انکا نہیں۔ غرض دونوں پہلو سے یہ کہنا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب رہا مختلف اوقات میں ان درخواستوں کے پیش ہونے کا وہم، سو حدیث کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں درخواستیں ایک ہی وقت کی ہیں۔ کیونکہ اگر جماد اور منصب کتابت معاویہ اسلام کے بعد ہی ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کہنا کس طرح آسان ہے کہ ایک درخواست کفر کی ہے اور باقی اسلام کی۔ اس بات چیت کا حوالہ تو اسے روک رہا ہے۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ:

”حدیث کے معنی محمل صحیح پر وارد ہو سکتے ہیں۔ جس سے حدیث کو موضوع کفر سے بچ سکتے ہیں اور ان حالات میں یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ صحیح مسلم میں کوئی موضوع حدیث ہے۔ یعنی نکاح کر دیتا ہوں کی توجیہ یہ کی جائے کہ اس کے نکاح پر میں راضی ہوں۔ مطلب یہ کہ جو نکاح ہو چکا ہے گو وہ صحیح ہے لیکن اس وقت

میرے منشاء کے خلاف اور اختیار کے بغیر تھا۔ اب اظہار رضامندی نکاح کو تالیف قلوب کی غرض سے اور زیادہ عمدہ و دل پسند بنا دے گی۔ نبی ﷺ کا ہاں فرمادینا بھی اسے مانوس کرنے کی غرض سے ہے۔ اس کے بعد صحت عقد کی اطلاع دے دی گئی ہوگی کہ اس میں تیری رضامندی شرط نہ تھی اور انعقاد و عقد کے وقت زوجین کے دین سے تیرے اختلاف نے تجھ کو حق ولایت سے محروم کر دیا تھا۔“

لیکن یہ جواب بھی شک نہیں مٹا سکتا اور نہ جواب کچھ قوی معلوم ہوتا ہے۔ یہ تاویل جس قدر الفاظ سے بعید ہے وہ بھی مخفی نہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ الفاظ سے بھی یہ تاویل سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ لفظ تو یہ ہیں کہ میرے پاس تمام عرب میں حسین و جمیل لڑکی ہے جس کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے یہ معنی کیونکر ہوئے کہ جو لڑکی آپ ﷺ کے نکاح میں ہے، میں اس کے نکاح میں رضامند ہوں۔ پھر یہ معنی نبی ﷺ کے ارشاد ”ہاں“ کے ذرا چسپاں نہیں۔ کیونکہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے تو ایسی بات کا سوال کیا تھا جس کی منظوری نبی ﷺ کی جانب سے ضروری تھی۔ تو ایسی حالت میں یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر رضامندی کیونکر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ تو ایک حاصل شدہ امر تھا جو نبی ﷺ کے دل میں قائم تھا۔ پھر اس کے طلب کے بھی کیا معنی۔ ہاں اگر کوئی یوں کہہ دے کہ درخواست ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا یہ مضمون تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں رہنے دیں اور اسی کا نام اس نے نکاح لکھا تھا تو گو یہ بھی فاسد ہے مگر توجیہ بالا کی نسبت الفاظ سے تو قریب تر ہے۔

الغرض یہ سب تاویلات ایسی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ان میں باعتبار لفظ اور کیا باعتبار مقصود کلام بہت ہی تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ:

”ابوسفیان رضی اللہ عنہ مدینہ کی جانب اکثر جایا کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ مدینہ میں بحالت کفر آیا ہو یا اسلام کے بعد جب آپ نے ازواج سے ایلاء کیا تھا۔۔۔ اس وقت ابوسفیان رضی اللہ عنہ ایلاء کو طلاق سمجھ گیا ہو (جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا) اور سمجھ گیا ہو کہ اب جدائی ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے نبی ﷺ سے ازراہ پیش بندی و

شفقت پوری یہ عرض کر دیا ہو تاکہ آپ ﷺ اس کی بیٹی سے رجوع فرمائیں۔ رہا نبی ﷺ کا ہاں فرمانا وہ ان معنی میں ہے کہ اگر ایلاء لمبا ہو جاتا تو طلاق واقع ہو جاتی، لیکن نہیں ہونے پایا۔ یہ جواب بھی ویسا ہی ضعیف ہے کیونکہ الفاظ:

”میرے پاس تمام عرب سے حسین تر و جمیل تر لڑکی ہے میں اس کا نکاح آنحضرت ﷺ سے کرنا چاہتا ہوں۔“

سے ایلاء یا وقوع فرقت سمجھ میں نہیں آ سکتا اور نبی ﷺ کا ہاں فرمانا بھی ٹھیک چسپاں نہیں ہو سکتا۔

دوم یہ کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ ایلاء کے وقت بالکل حاضر نہ تھا۔ نبی ﷺ نے ایک بالاخانہ میں قیام فرمایا، قسم کھائی کہ ازواج کے پاس ایک مہینہ نہ جائیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اندر آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ تیسری دفعہ کی درخواست پر آنحضرت ﷺ نے ان کو اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے فرمایا: نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ نبی ﷺ نے طلاق نہیں دی۔ اب بتاؤ کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ یہاں کہاں تھا؟ میں نے شیخ محب الدین طبری کی اس حدیث پر بحث دیکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”یہ احتمال ہے کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی یہ سب درخواستیں پہنچ نکاح سے ایک مدت پہلے کی ہوں۔ گویا ان درخواستوں کو اپنے اسلام کے لیے شرائط بنایا ہو اور معنی یہ ہوں کہ اگر میں اسلام لے آؤں، تب یہ تین اعزاز آپ مجھ کو عطا کریں۔“

مگر یہ توجیہ بھی چند وجوہات کی بنا پر غلط ہے۔ کیونکہ شروع حدیث میں یوں ہے کہ مسلمان ابوسفیان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور اسے پاس نہ بٹھایا کرتے۔ اس نے عرض کیا، یا نبی اللہ! مجھے تین باتیں عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ درخواست ہو سکتی ہے؟

① جب کہ ہجرت سے پہلے یا بعد میں وہ مکہ میں تھا اور نبی ﷺ کے مقابلہ کے لیے فوجیں تیار کر رہا تھا۔

② یا جب وہ مدینہ میں آیا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کے عقد میں تھی، نہ باپ کے پاس۔ دیکھو تو سہی یہ کس قدر تکلف ہے۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حالت کفر میں وہ یوں کہے کہ میں مشرکین کو قتل کروں، جیسا مسلمانوں کو قتل کرتا رہا ہوں۔ حالانکہ مسلمانوں پر جو جو روستم اس نے کئے اور مسلمانوں کے حرب و قتال نیز نور الہی کو بجھا دینے میں جس قدر یہ کوشاں تھا اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جنہوں نے نے رسول اللہ ﷺ کے بسر کا ارام کیا اور بات کو اس پر بیٹھنے سے کہہ کر روک دیا کہ یہ تو مشرک ہے۔

رہا ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے اسلام کا قصہ یہ معروف ہے اس میں کچھ شرائط نہیں اور کوئی پیش بندی نہیں۔ غرض یہ امثال وہ ہیں جو سرے سے غلط اور باطل ہیں اور ان کی قباحت بالکل واضح ہے اور طالب علم کو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ اس کو محل نظر رکھنا اور اس کے رد عمل سے تعرض کرنا عین علم کی علامات میں سے ہے۔ ٹھیک تو یہی ہے کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے اور اس میں کچھ خلط ملط ضرور ہوا ہے۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بستر کا ارام کیا اور باپ کو بیٹھنے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ تو مشرک ہے۔

چھٹی بیوی: ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کا نام ہند بنت ابوامیہ بن المغیرہ عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم بن یقطہ بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب ہے۔ نبی ﷺ کے نکاح میں آنے سے پیشتر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کا انتقال ۶۲ھ میں ہوا اور بقیع میں مدفون ہوئیں۔ ازواج مطہرات میں سب سے بعد ان کا انتقال ہوا۔ بعض میمونہ رضی اللہ عنہا کا کہتے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ نبی ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ جبریل رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے۔ آپ کے پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو دیکھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جبریل رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے۔ آپ کے پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ جبریل نے باتیں کیں اور چلے گئے۔ نبی ﷺ نے ان سے پوچھا یہ کون تھے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا، وحیہ کلبی کیونکہ میں واللہ ان کو وحیہ ہی سمجھتی تھی، حتیٰ کہ میں نے نبی ﷺ کا خطبہ سنا کہ جبریل رضی اللہ عنہ نے مجھے یوں خبر دی۔

ابو عثمان راوی سے سلیمان تیمی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے
 کہا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ ﴿۱﴾

ساتویں بیوی: زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش بن مدرکہ بن الیاس بن مضر (بنی خزیمہ
 میں سے) ہے۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عبدالمطلب ہیں۔ یہ رسول

اللہ ﷺ کی پھوپھی زاد ہیں۔ ان کا پہلا نکاح نبی ﷺ کے آزاد کردہ غلام زید بن
 حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح سات
 آسمانوں کے اوپر نبی ﷺ کے ساتھ کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا﴾ (الاحزاب ۳۳/۳۷)

”جب زید اپنی حاجت اس سے پوری کر چکا تو ہم نے اس کو تیری زوجہ بنا
 دیا۔“

یہ آیت نازل ہوئی تو نبی ﷺ اٹھے اور اجازت لیے بغیر زینب رضی اللہ عنہا کے گھر چلے
 گئے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تمام ازواج پر ہمیشہ فخر کیا کرتی تھیں کہ تم کو تمہارے
 متولیوں نے بیاہ دیا ہے اور مجھے اللہ پاک نے سب سموات سے زوجہ رسول اللہ ﷺ
 بنایا ہے۔ غرض یہ امر ان کی خصوصیت میں سے تھا۔ ان کا انتقال ۲۰ھ میں ہوا اور
 بقیع میں دفن ہوئیں۔ ﴿۲﴾

﴿۱﴾ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی کی بیوی تھیں۔ اسلام کے لیے پہلے مع شوہر
 ہجرت کی، پھر ہجرت مدینہ۔ جنگ احد کے زخموں سے خاوند نے انتقال کیا۔ چار بچے یتیم رہ گئے۔
 ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں اور یتیم بچوں کی پرورش کرتی
 رہیں۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اللہ سے یہ دعاء تھی کہ اگر پہلے شوہر سے درجہ میں بہت بڑھ کر
 خاوند ملے گا تب شادی کروں گی۔ اس کی حالت پر رحم کھا کر نبی ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا۔
 (از مہربوت مصنفہ قاضی محمد سلیمان)

﴿۲﴾ نبی ﷺ نے ان کا پہلا نکاح اصرار کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا۔ لیکن زینب رضی اللہ عنہا

آٹھویں بیوی: زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پہلے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کا نکاح ۲ھ میں ہوا اور صرف دو ماہ یا تین ماہ کے بعد انتقال ہو گیا۔ ان کو ام المساکین کہا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ مساکین کو بہ کثرت کھانا کھلایا کرتی تھی۔ ①

نویں بیوی: جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی مصطلق سے ہیں۔ یہ غزوہ بنی مصطلق میں اسیر ہو کر آئیں اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے ان کو مکاتب کر دیا۔ نبی ﷺ نے اپنے پاس سے روپیہ ادا کر دیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ یہ ۶ھ میں ہوا۔ ان کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے کنبہ کے سوا غلاموں کو آزاد کر دیا۔ کہا، یہ نبی ﷺ کے سسرال ہیں۔

❖ کی شوہر کے ساتھ نہ بنی اور نہ ہی رضی اللہ عنہا نے تنگ آکر ان کو چھوڑ دیا۔ گو نبی ﷺ نے زید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت سمجھایا کہ بیوی کو نہ چھوڑے، لیکن اس نے ظاہر کر دیا کہ بیوی کی بدسلوکی ناقابل برداشت درجہ کو پہنچ گئی ہے تو رب العالمین نے نبی ﷺ کو زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا حکم دیا۔ ان کے پہلے نکاح کو دیکھو کہ زینب رضی اللہ عنہا زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کرنے میں رضامند نہیں، مگر آپ کا حکم اسے منواتا ہے۔ دوسرے نکاح میں نبی ﷺ اسی عقد سے ناخوش ہیں مگر پروردگار کا حکم آپ کو مجبور کرتا ہے۔ پادری لوگوں کی جو یہ بکواس ہے کہ نبی ﷺ نے زینب رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال کی خبر پا کر اسے یکایک دیکھ کر عزم نکاح کیا تھا۔ وہ یہ دونوں باتیں بھول جاتے ہیں۔

① زینب رضی اللہ عنہا نبی کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی، آنکھوں کے سامنے پلی اور بڑی، اس کی شکل و صورت کے متعلق کوئی بات ابتداء ہی سے نبی ﷺ پر پوشیدہ نہ تھی۔

② زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا پہلا نکاح خود نبی ﷺ نے بڑے اصرار سے کیا تھا۔ (از مہربنوت) ﴿ان کا پہلا نکاح طفیل رضی اللہ عنہ بن حارث سے اور دوسرا عبیدہ رضی اللہ عنہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ دونوں نبی ﷺ کے حقیقی چچا کے بیٹے ہیں۔ تیسرا نکاح عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا وہ شہید ہو گئے۔ پھر نبی ﷺ کے نکاح میں آئیں۔ (از مہربنوت مؤلفہ قاضی محمد سلیمان رحمہ اللہ)

بیشک یہ بہت بڑی برکت اس بی بی کو اپنی قوم پر ہوئی۔ ان کا انتقال ۵۶ھ میں ہوا۔ (رضی اللہ عنہا) ❶

دسویں بیوی صفیہ بنت جحیؓ ہیں۔ حضرت ہارون نبیؑ برادر موسیٰؑ کلیم اللہ ﷺ کی اولاد سے ہیں۔ یہ اسیران خیبر میں سے ہیں۔ پہلے شوہر کا نام کنانہ بن ابوالحقیق ہے جو قتل ہوا۔ ان کا نکاح رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ۷ھ میں ہوا اور انتقال ۳۶ھ یا بقول بعض ۵۰ھ میں ہوا۔

ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ نبی ﷺ نے ان کو آزاد کیا اور آزادی کو ہی حق مقرر دیا، حضرت انسؓ کا قول ہے کہ ان کی ذات کو ہی ان کا مہر بنادیا اور قیامت تک امت کے لیے یہ سنت ہو گئی۔ یعنی جائز ہے کہ لونڈی کی آزادی کو اس کا مہر بنایا جائے اور بچہ بنالیا جائے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے نص کر دیا ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ صفیہؓ کو خبر ملی کہ حفصہؓ بیٹی ان کو یہودی کی بیٹی کہتی ہے۔ تو وہ رونے لگیں نبی ﷺ ان کے گھر تشریف لائے جبکہ وہ رو رہی تھیں تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ حفصہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا: تو نبی ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہے اور تیرے چچا (موسیٰ علیہ السلام) بھی نبی تھے اور اب جی (محمد رسول اللہ ﷺ) کے گھر میں ہے۔ پھر وہ کس بات میں تجھ پر فخر کرتی ہے۔ پھر فرمایا ”اے حفصہ! اللہ سے ڈر۔“ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح غریب کہا ہے۔ غرض امر مذکورہ بالا ان کی

❶ جویریہؓ کیسی تھی یہ اس سے ثابت ہے بیس سالہ جوان جس کے حصہ میں وہ آئی زر جرمانہ لے کر اسے چھوڑنا پسند کرتا ہے۔ نبی ﷺ نے اس سے نکاح کر لیا اور اس مختصر مدد پر سے ایک سو سے زیادہ بنی آدم کو ہمیشہ کے لیے لونڈی غلام ہونے سے بچا دیا۔ عائشہ صدیقہؓ (باوجود سوت ہونے کے) کہتی ہیں جویریہؓ جیسا بابرکت نکاح کم دیکھنے میں آیا ہے جس کی طفیل اس قدر فرزندان آدم کو آزادی نصیب ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ کے ہر ایک نکاح میں ایسے ہی اسرار و رموز ہیں۔ (از مہربوت مؤلفہ قاضی محمد سلیمان رحمہ اللہ)

خصوصیات میں سے ہے۔^①

گیارہویں بیوی میں ہوا اور ہم بستی بھی سرف میں اور ان کا انتقال بھی سرف میں ہوا۔ یہ مقام (سرف) مکہ معظمہ سے سات میل پر ہے۔ امات المؤمنین میں یہ بلحاظ تزویج سب سے آخری بیوی ہیں، ان کا انتقال ۶۳ھ میں ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (مفسر قرآن) کی خالہ ہیں۔ کیونکہ حضرت عبداللہ کی ماں ام فضل بھی حارث کی بیٹی ہے۔ نیز یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ (مشہور اسلامی جرنیل) کی بھی خالہ ہیں۔ ان کے نکاح میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ حالت احرام میں تھا یا احرام سے باہر۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ احرام میں نہ تھے۔ چنانچہ ابو رافع سفیر نکاح کا یہی قول ہے۔ جس نے حالت احرام میں نکاح کا ہونا بیان کیا ہے اس کا غلط ہونا ظاہر ہے۔ اسی قول کو گیلہ وجوہ سے دوسرے پر تقدیم دی گئی ہے جس کی بحث دوسری جگہ ہے۔

① اسیران خیبر میں سے ہیں، دجیہ کلبی صحابی کے حصہ میں آئیں۔ چونکہ یہ بی بی حضرت ہارون رضی اللہ عنہ کی نسل اور یہود کے شاہی خاندان سے تھی اس لیے تمام لشکر نے کہا کہ ایسی عورت دجیہ کو مل جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ قریب تھا کہ یہ اختلاف باہمی آزر دہی کا باعث ہو جاتا اور دلوں میں پھونک کا بیج بویا جاتا کہ نبی ﷺ نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر فرمایا کہ اگر تو واپس جانا چاہتی ہے تو تجھے تیرے خاندان میں واپس کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں دل سے پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی اب اظہار اسلام کرتی ہوں اور واپس جانا نہیں چاہتی۔ رسول اللہ ﷺ نے لشکر کا اختلاف اور صفیہ رضی اللہ عنہا کی صداقت دیکھ کر خود اس سے نکاح کر لینے کا فیصلہ فرمایا، لونڈی نہیں بلکہ بیوی بنا لیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کا پدر و برادر و شوہر اہل اسلام کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ باوجود اس کے صفیہ رضی اللہ عنہا کا اسلام لانا اور خاندان میں واپس جانے سے انکار کرنا، اسلام کی صداقت کے لیے اعلیٰ دلیل ہے۔ (از مہربوت مؤلفہ محمد سلیمان رحمہ اللہ)

الغرض یہ گیارہ ازواج مطہرات ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ ﷺ ہم بستر ہوئے جیسا کہ حافظ ابو محمد مقدسی وغیرہ نے کہا ہے اور سات ایسی ہیں جن سے نکاح ہوا اور ہمبستری نہیں ہوئی۔

مقصود کلام یہ ہے کہ ازواج مطہرات جن پر درود تابع ہے، ان کے احترام کا اور ان کی تحریم برامت کا اور یہی رسول اللہ ﷺ کی بیویاں دنیا و آخرت میں ہیں۔ جس عورت سے نبی ﷺ نے ہمبستری نہیں کی اور زندگی میں ہی وہ نبی ﷺ سے جدا ہو گئی اسے ازواج مطہرات کے احکام و درجہ، جن کے سر سے نبی ﷺ نے انتقال فرمایا حاصل نہیں۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَ عَلَیْ اَزْوَاجِہِ وَ ذُرَیَّتِہِ وَسَلَّمْ تَسْلِیْمًا۔

ذریت کا بیان

ذریت کی تحقیق: اس بحث میں دو مسئلے ہیں اور پہلے مسئلہ میں لفظ کی بحث ہے، اس میں تین اقوال ہیں:

① یہ دُزْءُ اللہِ الخَلْق سے ہے۔ جس کے معنی ہیں ”اللہ نے خلقت کو پھیلایا“ اور ظاہر کیا۔ ہمزہ کو ثقیل سمجھ کر گرا دیا۔ پس اس کی اصل دُزْءُ اَہْ فَعْلَہُ کے وزن پر ہے۔ دُزْء سے۔ یہ قول تو صاحب صحاح وغیرہ کا مختار ہے۔

② اس کی اصل دُزْء ہے۔ جو ”چھوٹی بیوٹی“ کو کہتے ہیں۔ پس یہ ذریت تھا۔ تغیر نسب کے طور پر ضمہ پہلے کر دیا اور ہمزہ پیچھے۔ مگر یہ قول چند وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے۔

(الف) باب نسب کی مخالفت ہے۔

(ب) حرف ”را“ کا ”یا“ سے بدل خلاف قیاس ہے۔

(ج) ذریت اور ذر میں گو ذ اور ر مشترک ہیں مگر معنی کے اعتبار سے ایک کا مفہوم دوسرے سے جدا ہے۔

(س) ذر تو مضاعف سے ہے اور ذریۃ معتل ① یا مہموز۔ ② اس لیے یہ اور ہے وہ اور۔

③ ذریت: ذرّا یذرّو سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَذَرُوهُ الرِّیَاحُ۔ گویا دراصل یہ ذرو سے ذرّیۃ فُعِلَۃ کے وزن پر تھا۔ حرف وکوی سے بدل دیا۔ کیونکہ یاء ما قبل ساکن موجود تھی۔

میرے نزدیک پہلا قول صحیح ہے۔ کیونکہ اشتقاق اور معنی اسی کی شہادت دیتے ہیں۔ بے شک اس کا مادہ ذرء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ﴾ (الشوریٰ ۱۱/۴۲)

”جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی (انہی کے ہم جنس) جوڑے بنائے اور اسی طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ (الأعراف ۷/۱۷۹)

”اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے جن کو ہم نے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ (النحل ۱۶/۱۳)

”اور یہ بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں۔“

ذریت بمعنی مفعول یعنی مَذْرُوءَۃ ہے، ہمزہ کے بدل جانے سے ذریت بن گیا ہے۔

① وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو۔

② وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں ہمزہ ہو۔

معنی ذریت کی تحقیق: دوسرا مسئلہ اس لفظ کے معنی کا ہے۔ اہل لغت کے نزدیک اس مسئلہ میں کچھ اختلاف نہیں کہ ذریت اولاد و صغار و کبار کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ (البقرة ۱۲۴)

”اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنایا۔“

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران ۳۴-۳۳)

”اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران (علیہم السلام) کو تمام جہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے۔“

﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ (الانعام ۸۷)

”اور بعض بعض کو ان کے باپ اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی۔“

رہا یہ کہ ذریت آباء کو بھی کہا جاسکتا ہے یا نہیں اس میں دو قول ہیں۔

① کہا جاسکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے:

﴿وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ لَنَكْشُحُونَ﴾ (١١)

”اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔“ (یس ۳۶/۴۱)

② اہل لغت کی ایک جماعت نے اس سے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لغت

میں یہ معنی جائز نہیں، کیونکہ ذریت تو الفاظ نسل و عقب کی مثل ہے، اس لیے یہ عمود اسفل (نچلے درجے) کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ فرمایا ہے اور نسب کی تین جہات اوپر نیچے، اطراف بیان کر دی ہیں۔

جس آیت سے قول اول میں دلیل پکڑی گئی ہے، وہ دعا کے لحاظ سے ٹھیک

نہیں۔ کیونکہ اس میں کسی طرح بھی ذریت کو اولاد کی جانب مضاف نہیں کیا گیا اور اضافت کا یہ حال ہے کہ ادنیٰ تعلق اور خصوصیت سے بھی کی جاتی ہے۔

اضافت اور اسم: اور اسم کا یہ حال ہے کہ مختلف وجوہ سے دو جداگانہ اشیاء کی تئوں طرف مضاف ہوتا ہے، ایک کی جانب اور جت اضافت ہوتی ہے اور دوسرے کی جانب جت اضافت اور جناب ابوطالب عم رسول اللہ ﷺ کا شعر ہے۔

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ إِبْنَنَا لَا مُكَذَّبٌ

لَدَيْنَا وَلَا يَعْزَى لِقَوْلِ الْبَاطِلِ

اس میں نبی ﷺ کو اپنا فرزند کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا فرزند ابوطالب ہونا اور جت سے ہے اور ابن عبد اللہ ہونا اور جت سے۔ علی ہذا لفظ رسول کو دیکھو اسے کبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب مضاف کیا ہے۔

﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ (المائدہ ۱۵/۵)

”تمہارے پاس ہمارا رسول آیا“

اور کبھی امت کی طرف:

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾ (المؤمنون ۲۳/۶۹)

”یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا۔“

پہلی آیت میں مرسل کی طرف اضافت ہے اور دوسری میں مرسل الہم کی جانب۔ علی ہذا لفظ کتب کبھی اسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے اور کبھی بندے یوں کہتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن ہے، ہماری کتب سب کتابوں سے بہتر ہے۔ ایسی ہی اور بہت سی نظائر ہیں۔

إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ کے معنی: پس ﴿إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ میں لفظ ذریت اور جت سے ان کی طرف مضاف کیا گیا اور آباء کی جانب اور جت سے ہوتا۔ ایک گروہ اس آیت کے معنی یہ کرتا ہے کہ یہاں جنس بنی آدم مراد ہے، اشخاص موجودہ زمانہ نبوی مراد نہیں۔ پس ذریت سے مراد جنس انسانی ہوئی۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ ذریت

سے مراد خود شخص مخاطب ہے اور اظہار قدرت و شمار نعمت کے لیے یہ طریق زیادہ بلیغ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذریت جو صلب آباء میں تھی..... آباء کو کشتی میں بچالینے سے محفوظ رکھی گئی۔ اس پر کامل بحث ہم نے کتاب الروح و النفس میں کی ہے۔
غرض ((ذریۃ)) اولاد اور اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں۔

ذریت میں اولاد و دختر بھی داخل ہے یا نہیں؟: ذریت میں دختر کی اولاد بھی داخل ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں داخل ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”نہیں“ جو ذریت میں اولاد دختر کو داخل سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کا ذریت نبی ﷺ ہونا سب مسلمانوں کے نزدیک باجماع صحیح ہے (واضح ہو کہ نبی ﷺ کی بنات طہیات ہیں) سے صرف سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ہی اولاد دنیا میں باقی ہے۔ نبی ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے نواسہ کو فرمایا تھا:

«إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ!»

”میرا یہ بیٹا (سید) سردار جنت ہے۔“

دیکھو یہاں میرا بیٹا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ ﴿اٰتٰنَا وَاٰتٰنَاكُمْ﴾ نازل فرمائی تو نبی ﷺ نے حضرت فاطمہ و حسین رضی اللہ عنہما کو ہی طلب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے:

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ

وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨١﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ

وَإِلْيَاسَ ﴿٨٢﴾﴾ (الانعام ٨٤-٨٥)

”اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ

اور ہارون (علیہم السلام) کو بھی اور ہم نیکوں کا رو کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس (علیہم السلام) کو بھی۔“

ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ماں کی جنت

سے ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ذریت میں اولاد دختر داخل نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ

اولاد در حقیقت اپنے آباء سے جنم لیتی ہے، دیکھو اگر ماں ہاشمیہ ہو اور باپ تیبی یا عدوی یا ہزلی تو کوئی شخص اولاد کو ہاشمی نہ کہے گا۔ کیونکہ اولاد نسب میں اپنے باپ کے تابع ہوتی ہے اور آزادی و غلامی میں ماں کی اور دین میں جو دونوں میں سے زیادہ نیک ہو۔ ایک شاعر کا قول ہے۔

بَنُوْنَا بَنُوْنَا اَبْنَاْنَا وَبَنَاتِنَا

بَنُوْهُنَّ اَبْنَاُ الرَّجَالِ الْاَبَاعِدِ

چنانچہ اگر کسی قبیلہ کے متعلق کوئی وصیت یا وقف ہو تو اس میں اولاد دختر داخل نہیں ہوتی۔ رہا یہ امر کہ فاطمہ زہرا ؑ کی اولاد نبی ﷺ کی ذریت میں داخل ہے، سو اس کی وجہ سیدہ زہرا ؑ کے والد کریم النفس اور شریف النسب ﷺ کا شرف و جاہ ہے۔ جس کو اہل دو عالم میں سے کوئی نہیں پاسکتا، یہ نبی ﷺ کی قوت و جلالت اور قدر و عظمت کا باعث ہے کہ انہوں کو بھی اولاد کا درجہ مل گیا۔

چنانچہ ہم امراء و ملوک میں جب نگاہ کرتے ہیں، جن کو رسول اللہ ﷺ کی جناب رفیع اور بارگاہ عالی سے کچھ بھی نسبت نہیں مل سکتی، دیکھا جاتا ہے کہ بے اولادی کی حالت میں وہ اولاد دختر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی نسبت فرزندگی کے ساتھ چشم رغبت سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے باپ کا ذکر بھی در بیان سے اٹھا دینا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں تم اس ذودمان عالی اور اولاد عظیم الشان کے لیے کیا خیال کر سکتے ہو جن کی عظمت و جلالت روشن ہے۔

نسب باپ کی طرف سے ہے: رہا مسیح ؑ کا ذریت ابراہیم ؑ میں ہونا یہ کچھ حجت نہیں کیونکہ مسیح ؑ کا باپ تھا ہی نہیں۔ چونکہ باپ کی طرف سے نسب کا قائم ہونا محال تھا اس لیے ماں ہی باپ کی جگہ سمجھی گئی۔ یہی حال ہے اس کا جس کا نسب باپ کی طرف سے لعان وغیرہ کی وجہ سے منقطع ہو گیا ہو کہ ماں نسب میں والدین کی جگہ سمجھی جاتی ہے اور اس وقت وہ عصبہ (اولاد نرینہ کی جگہ) بھی ہوگی۔ صحیح قول بھی یہی ہے اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی اور مقتضائے نصوص بھی یہ اور ابن مسعود ؓ کا قول بھی یہی اور قیاس بھی اسی کی صحت پر شاہد ہے۔ کیونکہ نسب

در اصل باپ کی طرف سے ہے، جب ادھر سے منقطع ہو گیا تو ماں کی طرف راجع ہو گا اور اگر کبھی باپ کی طرف نسبت کا صحیح ہونا ممکن ہو جائے تب ماں کی جانب سے لوٹ کر پھر اسی کی طرف راجع ہو گا اور جیسا کہ سب کا اتفاق ہے۔

یہی حال ولاء میں ہے کہ وہ موالی پدر کے لیے ہے۔ لیکن اگر ادھر رجوع محال ہو تو موالی مادر کے لیے ہوگی اور اگر پھر ان کا عود اپنے معدن و قرار کی جانب ممکن ہو تو ادھر ہی رجوع کر جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ولاء نسب کی فرع اور اسی کے دوش بدوش ہے۔ پس جب کہ ماں کے عصبات اس مولیٰ کے لیے (جس کی تعصیب باپ کی جہت سے منقطع ہو گئی ہے) عصبات بن گئے ہیں تو اگر نسب میں ماں کے عصبات کا اس شخص کے لیے جس کی تعصیب باپ کی جہت سے منقطع ہو گئی ہے قائم کی جائے تو اوّلیٰ طریق ہو گا۔ ورنہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ولاء میں تو ثابت ہو اور نسب میں ثابت نہ ہو۔ جس کی غایت یہ ہے کہ اسی کا شبیہ اور اسی کی شاخ ہے۔

قیاس صحیح خلاف نص نہیں ہوتا، بے شک ایسے مسائل سے ہی پتہ لگتا ہے کہ قیاس صحیح کبھی نص کے خلاف نہیں ہوتا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا علم کیسا عمیق تھا اور وہ علم کی کس غایت کو پہنچے ہوئے تھے، جہاں تک پہنچنا اور لوگوں کے لیے میسر نہیں۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

پانچویں فصل

ابراہیم خلیل الرحمن کا ذکر

یہ اسم گذشتہ نمونے میں سے ہے۔ ابراہیم کے معنی زبان سربانی میں ”پدر مہربان“ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کو اہل عالم کے لیے تیسرا پدر بنایا ہے، یعنی پدر اول تو آدم علیہ السلام ہیں اور پدر ثانی نوح علیہ السلام۔ کیونکہ کل دنیا کے باشندے انہی کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ اسی آیت سے مؤرخین عجم کا کذب معلوم ہوتا ہے جن کا زعم یہ ہے۔

مؤرخین عجم کی غلطی: کہ ہم نوح علیہ السلام اور فرزند ان نوح علیہ السلام کو نہیں جانتے۔ چنانچہ یہ اپنے نسب کو ان سے منسوب نہیں کرتے بلکہ اپنے بادشاہوں کو آدم علیہ السلام سے جاملاتے ہیں۔

اور پدر سوم جو اب الالباء اور عمود عالم اور امام الخفاء ہیں، جن کو اللہ پاک نے خلیل بنایا اور نبوت و کتاب کو ان کی ذریت میں خاص کر دیا، وہ خلیل الرحمن، نیز شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام شیخ الانبیاء نبی ﷺ نے اس وقت لیا تھا جب آپ کعبہ میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ مشرکین نے حضرت خلیل و جناب اسماعیل علیہ السلام کی نماز پر بنا رکھی ہیں، گویا دونوں پانے پھینک رہے ہیں۔ فرمایا، مشرکین پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے شیخ (حضرت ابراہیم نے) کبھی پانے نہیں پھینکے تھے۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور کسی نبی کے اتباع کے لیے نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَقِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (النحل ۱۲۳/۱۶)

”پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

امت محمدیہ کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الحج ۷۸/۲۲)

”اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی۔ (اور تمہارے لیے) تمہارے باب ابراہیم (علیہ السلام) کا دین (پسند کیا)۔“

واضح ہو کہ لفظ ملت منصوب ہے احضار فعل پر اور معنی اس کے یہ ہیں کہ ملت

ابراہیم کا اتباع و لزوم کرو۔ محذوف پر آیت متقدم دلالت کرتی ہے جس میں یہ ہے کہ (حَاجِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) اسی کو اغراء کہتے ہیں اور اسی کو منصوب انتصاب مصدر یہ اور عامل اس میں مضمون ماقبل ہوتا ہے۔ نبی ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وصیت فرمایا کرتے تھے کہ صبح و شام یوں پڑھا کریں:

«أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَمِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

”ہم نے حج کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی محمد ﷺ کے دین پر اور اپنے باب ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت پر جو یک رخ (اور سچے) مسلمان تھے اور (ہرگز) مشرکوں میں سے نہیں تھے۔“

ان الفاظ میں غور کرو کہ کیونکر اسلام کو فطرت فرمایا ہے، جس کے لیے فطرۃ اللہ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا آچکا ہے اور شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو کلمہ اخلاص، ملت کو حضرت ابراہیم کا بتلایا۔ کیونکہ صاحب علم وہی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی عبادت کرنا اور اسی کی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کر کھنا اس (ملت کے اجزاء ہیں)۔ دین کو نبی ﷺ کا بتلایا، جو دین کامل اور شریعت تامہ و جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام، امت، قانت، حنیف فرمایا ہے:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة ۱۲۴/۲)

”میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پوچھا! ابراہیم (علیہ السلام) نے کیا میری اولاد سے (یہی وعدہ ہے؟) فرمایا! ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں۔“

اس آیت میں حضرت خلیل علیہ السلام کو امام بھی بتلایا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ آپ کی ذریت میں سے جو ظالم ہو گا اسے رتبہ امامت نہ ملے گا۔ ظالم اس جگہ بمعنی مشرک ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (البقرة ۱۲۴/۲)

شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ أَحَبَّتُهُ وَهَدَنُہُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

(النحل ۱۶/۱۲۱-۱۲۰)

”بے شک ابراہیم (علیہ السلام) اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور ایک سو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اسے منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔“

امت کے معنی پیشوا اور خیر کی تعلیم دہندہ ہیں۔ قانت کے معنی مطیع رب اور اسی کی عبادت کو واجب کرنے والا ہے۔ حنیف کے معنی اللہ کی جانب رجوع کرنے والا اور غیر سے پیٹھ پھرنے والا ہیں۔ جس شخص نے حنیف کے معنی مائل لکھے ہیں اس نے ٹھیک موضوع لفظ کے موافق ترجمہ نہیں کیا بلکہ لازم معنی کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ کیونکہ حنیف کے معنی منہ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ جو کوئی ایک طرف منہ کرے گا وہ دوسرے سے منہ پھیر لے گا۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلْ قَدِيمًا فِیْهَا فِی تَحْرِیمِ مَا فَطَرَ لِنَفْسِهِ ۚ فِی الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِيفًا اس میں حنیف مضمون فاقم کے لیے حال مفردہ ہے۔ اسی لیے اس جگہ اس کی تفسیر مخلصا کی گئی ہے اور آیت صدق و اخلاص پر متضمن ہے۔ کیونکہ دین کے لیے اقامت وجہ کے معنی اپنی طلب و خواہش کو منہ کر لینے کے ہیں، اس طرح پر کہ دل میں غیر کا ارادہ نہ کرتا ہو۔ صدق کے معنی یہ ہیں کہ طلب منقسم نہ ہو اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ مطلوب منقسم نہ ہو، یعنی صدق تو توحید طلب کا نام ہے اور اخلاص توحید مطلوب کا۔

المختصر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) ہمارے پدر سوم اور امام الخفاء ہیں اور اہل کتاب نے آپ کا نام عمود عالم رکھا ہے۔ آپ کی تعظیم و تولیت و محبت پر جمیع اہل عالم متفق ہیں۔ حضرت خلیل کی اولاد میں سے بہترین نام بردار اور آدم (علیہ السلام) کی اولاد کے سردار یعنی محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی حضرت خلیل (علیہ السلام) کی نہایت تعظیم و اجلال اور عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ صحیحین میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آکر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خیر النبیۃ کہا۔ فرمایا یہ تو ابراہیم (علیہ السلام) ہیں ایک جگہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو

اپنا شیخ فرمایا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث حسن ابن عباس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ سروپا برہنہ غیر مخنث قبروں سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔“

واضح ہو کہ نبی ﷺ خلقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تر تھے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ خلقت (جسمانی بناوٹ) میں تمہارے صاحب (رسول مقبول) سے بہت مشابہ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے مجھے دیکھ لو اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو تعویذ حضرت ابراہیم، اسمعیل و اسحاق علیہم السلام کو دیا کرتے تھے وہی تعویذ نبی ﷺ حسین رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ بخاری میں سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ حسین رضی اللہ عنہ کو تعویذ دیا کرتے اور فرماتے کہ تمہارے والد بھی اسمعیل و اسحاق علیہم السلام کو ان ہی الفاظ سے تعویذ دیا کرتے تھے۔ وہ لفظ یہ ہیں:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّلاثَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ»

اولیات خلیل: حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے مہمان نوازی شروع کی، اور وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ختنہ کیا اور وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے سفید بال پائے، چنانچہ دیکھ کر عرض کیا، الہی یہ کیا ہے۔ (قرآن و قار۔ عرض کیا، الہی! میرے وقار کو زیادہ کر۔ تم قرآن مجید کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی ملائکہ کے بارے میں کیسی ثناء فرمائی ہے۔

مہمان نوازی خلیل علیہ السلام: فرمایا:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ بْنِ أَبِي هَرَمَةَ الْمُكْرَمِيِّ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٢) فَرَأَى إِلَيْكَ أَهْلِيهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ (٢٣)﴾ (الذاریات ۵۱/۲۶۲۴)

”اے نبی ﷺ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی

ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک (بھنا ہوا) موٹا تازہ پھڑلا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔“

اس کلام میں متعدد وجوہات کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثناء مقصود ہے۔

① مہمان کی صفت منکر مبین فرمائی۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ ان کا اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ مہمان اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحب اکرام تھے اور یہ صفت باعث تعریف یوں ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام ایسے مکرم مہمانوں کے میزبان بنتے تھے۔ واضح رہے کہ ہر دو اقوال میں کوئی تضاد نہیں اور آیت میں ہر دو معانی پر دلالت ہے۔

② «إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ» اس میں ذکر نہیں کہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت بھی نہ لی تھی۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ مہمان نوازی اور ضیافت پروری کے تذکرے بے حد مشہور تھے اور آپ کا گھر آزاد مہمان سرائے بنا ہوا تھا جس میں داخل ہونے کے لیے اجازت وغیرہ کی ضرورت نہ تھی بلکہ اندر چلے آنا ہی اجازت میں داخل تھا۔ اس سے حضرت خلیل علیہ السلام کا نہایت جود و کرم نکلتا ہے۔

③ فرشتوں نے سلاماً بالانصب کیا اور حضرت نے جواب بالرفیع دیا۔ وہ جملہ فعلیہ پر دلالت کرتا ہے۔ جو حدوث و تجدد کا اظہار کرتا ہے اور یہ جملہ اسمیہ پر دلالت کرتا ہے۔ جو ثبوت و تجدد پر دال ہے۔ گویا انہوں نے سَلَمْنَا سلاماً کہا اور حضرت نے «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کے سلام و برکات کا جواب ان سے بہتر و برتر طریق پر دیا۔

④ «فَوَمُنَّكَرُونَ» سے پہلے مبتداء کو محذوف کر دیا، یعنی گو حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کو شناخت نہ کیا تھا، تاہم ایسے الفاظ کے استعمال سے جس سے مہمان کو نفرت و وحشت پیدا ہو آپ نے اعراض کیا اور کلام کو لطیف بنانے کی غرض سے مبتداء حذف کر دیا۔

۵) بناء فعل مفعول پر رکھی اور فاعل کو حذف کر کے مکرون فرمایا اور اِنِّیْ اُنْکِرُکُمْ نہیں فرمایا۔ کیونکہ اس جگہ یہی مناسب تر تھا اور نفرت یا خشونت کے بچاؤ کا یہی طریق۔

۶) «رَاْعَ اِلٰی اَهْلِهٖ» فرمایا۔ لغت میں روغان ایسے دہک کر جانے کو کہتے ہیں جس کی خبر دوسرے کو نہ ہو۔ یہ بھی گھر والے سے مہمان کے لیے اکرام ہی ہے کہ اطلاع کے بغیر چپکے سے چلا جائے اور خبر جب ہی ہو کہ کھانا سامنے آ جائے تاکہ مہمانوں کو ندامت اٹھانا نہ پڑے، برخلاف اس کے جو مہمان کو سنایا کرے کہ میں تمہارے لیے روٹی پانی کا فکر کرتا ہوں آپ یہاں ٹھہریں وغیرہ وغیرہ۔ جس سے مہمان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔

۷) «فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِیْنٍ» فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا گھر میں ہر وقت تیار رہتا تھا اور یہ ضرورت نہ تھی کہ مہمان آئے بیٹھے ہیں تو آپ ہمسایہ وغیرہ سے فرض و دام یا خرید کا انتظام کر رہے ہیں۔ -- فَجَاءَ بِعَجَلٍ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کی خدمت آپ بذات خود کیا کرتے تھے اور مہمان کی خدمت گزاری خدام کے متعلق نہ رکھتے۔ یہ مطلب فَذْهَبْ اور فَجَاءَ سے نکلتا ہے۔

۸) «بِعَجَلٍ سَمِیْنٍ» سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے تمام گوشت کو لے آئے تھے اس میں سے کچھ حصہ کو نہیں۔ اس سے بھی حضرت کے کرم و جود کی کثرت و انتہا معلوم ہوتی ہے۔

۹) «بِعَجَلٍ سَمِیْنٍ» کا مطلب یہ کہ وہ دبلا بیمار وغیرہ بھی نہ تھا، بلکہ چاق و چوبند تھا، جسے عام لوگ خوب نگہداشت سے رکھتے اور تربیت کیا کرتے ہیں۔ مگر حضرت خلیل ﷺ ایسے مال کو مہمانوں پر صرف کر دیا کرتے تھے۔

۱۰) «قَرَبَهُ اِلَیْہِم» یعنی کھانا خود ہی آگے لا کر رکھا خادم وغیرہ کو نہیں فرمایا۔

۱۱) اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کھانا ان کے سامنے لایا گیا اور ان کو طعام کے پاس جانا نہیں پڑا۔ یہ صورت بھی اکرام مہمان کی ہے کہ کھانا اس کے پاس لایا

جائے نہ یہ کہ کھانا دوسری جگہ رکھ کر کہا جائے کہ چلو اٹھ کر وہاں کھانا کھا لو۔
 ﴿۱۲﴾ «أَلَا تَأْكُلُونَ» جس کا ترجمہ یہ سمجھو کہ کیا آپ تناول نہیں فرمائیں گے، کیا شوق نہ کیجئے گا۔ یہ پیرایہ اس سے بہتر ہے کہ کھاؤ ہاتھ بڑھاؤ، کہا جائے۔ اس فقرہ کی لطافت خاص لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے موقعہ پر یوں بھی کہا کرتے ہیں آئیے بسم اللہ۔ ذرا مہربانی فرمائیے، نہیں تکلف کیوں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔

﴿۱۳﴾ حضرت خلیل علیہ السلام نے کھانا آگے لا رکھا اس لیے کہ آپ کے مہمان زیادہ اذن کے محتاج نہ ہوتے تھے، مگر جب انہوں نے نہ کھایا تب ان کو أَلَا تَأْكُلُونَ فرمایا۔ مطلب یہ کہ کھاتے کیوں نہیں۔ اسی سے آپ کو خوف بھی ہوا، مگر اسے مخفی رکھا۔

﴿۱۴﴾ ان کے کھانا نہ کھانے سے خوف ہوا تھا اسے خود ظاہر نہیں ہونے دیا بلکہ فرشتوں نے خود ہی ان کی حالت کو سمجھ کر لا تخف کہا اور فرزند کی بشارت دے دی۔

غرض مذکورہ بالا آیات میں ضیافت کے تمام آداب جو بہترین آداب ہیں بیان کر دیئے گئے ہیں اور ان کے ماسوا جو کچھ ہے وہ محض تکلف و تکلیف اور دکھاوا و بناوٹ کا سامان ہے جو لوگوں نے بنایا ہے اور شرف و فخر کے لیے تو یہی آداب کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی ﷺ پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دونوں کی آل پر اور سب انبیاء پر درود نازل فرمائے۔

اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو حکم ان کو ملا تھا۔ وہ انہوں نے پورا کیا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٢٦﴾ وَإِذْ هَمَّ الْآلُذَىٰ وَفَىٰ ﴿٢٧﴾﴾

(النجم ۵۳/۳۶-۳۷)

”کیا خبر نہیں ملی جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے پورا کر دیا۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جملہ شرائع اسلام کو پورا کیا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں جو حکم ہوتا رہا اسے پورا نبھایا۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے:

﴿وَإِذْ أَمَرْنَا ابْنِ إِسْرَءِيلَ أَنْ هَبْ رِثَتَكَ بِكَلِمَتٍ فَأَتَتْهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (البقرة ۱۲۴)

”اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دیا اور اللہ پاک نے ان کو خلاق کا امام مقرر فرمایا جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔“

کسی نے ان کی ثناء میں کیا خوب کہا ہے۔

قلب رحمان کے لیے فرزند قربان کا لیے
تھا نیز ان کا اور مال تھا ضیفان کا!

خلت اور قربانی فرزند: پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا۔ خلت کمال محبت کا نام ہے اور اس رتبہ میں دوسرے کی مشارکت و مزاحمت نہیں رہتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند صالح کی بھی دعا کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسمعیل علیہ السلام دیئے۔ بیٹے نے دلی توجہ کا تھوڑا سا حصہ اپنی طرف کر لیا اس لیے خلیل (اللہ تعالیٰ) کو خلیل (ابراہیم علیہ السلام) کے دل پر غیرت آئی کہ اس میں دوسرے کے لیے کیوں جگہ ہو۔ پس حکم ذبح دے کر ان کا امتحان لیا گیا تاکہ سب لوگوں پر خلت کا راز، محبت خلیل کو محبت فرزند سے مقدم کر دینے سے کھل جائے۔ چنانچہ جب انہوں نے حکم الہی کے لیے گردن جھکا دی اور اپنے فعل کا عزم کر لیا اور خلت کے جذبہ و جوش نے ظاہر ہو کر محبت خلیل پر فرزند قربان کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو کھول دیا اور ایک قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ کیونکہ حکم ذبح میں صرف یہی مصلحت تھی کہ عزم پختہ ہو جائے اور حکم پر نفس قائم ہو جائے۔ جب یہ مصلحت حاصل ہو گئی تو ذبح کی ضرورت نہ رہی۔ البتہ ہدایا و ضحایا کا قیامت تک کئے جانا ان کی اتباع میں سنت ہو گیا۔

مناظرہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے مشرکین و اہل باطل کے ساتھ دروازہ مناظرہ کو کھولا اور ان کے دلائل کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اس مناظرہ کا بھی ذکر کیا ہے جو جھوٹے لوگوں کے سرغنے کے ساتھ آپ کا ہوا اور اس مناظرہ کا بھی جو مشرکین کے ساتھ ہوا۔ دونوں گروہ کے دلائل کو آپ نے جس طرح شکست دی ہے وہ طریق نہایت عمدہ ہے، جس سے فہم بردھتا اور علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَبَلَّغْ حُجَّتَنَا ۖ اٰتَيْنَاهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰی قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَآءٍ﴾ (الانعام/۸۳)

”یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو اس کی قوم کے مقابلہ میں دی، ہم جس کا چاہیں اور جہ بلند کرتے ہیں۔“
 زید بن اسلم وغیرہ کہتے ہیں کہ اس جگہ درجات کا بلند ہونا حجت اور علم کے ساتھ مراد ہے۔

اعداء کی مخالفت : واضح ہو کہ جب اعدائے دین دلیل میں ان سے ہار گئے اور حضرت خلیل علیہ السلام نے دلیل میں ان کو ذلیل کر دیا، جن ان کے بتوں کو بھی توڑ دیا تو سب نے آپ کی ایذا دہی اور آگ میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ بے شک باطل پرستوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب دلیل کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں تو ایذا رسانی کی فکر میں لگ جایا کرتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے تنگ آ کر کہا تھا کہ: اگر تو میرے سوا کسی دوسرے کو معبود سمجھے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ الغرض آگ بھڑکائی گئی اور منجیق میں رکھ کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ سبحان اللہ یہ سفر بھی کیسا عظیم تھا جس کو ایسی استقامت و ثبات کے ساتھ سیدنا خلیل نے کیا تھا، جو حضرت کی عظمت اور رفعت شان کے ظاہر ہونے کا موجب اور آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سبب تھا۔ اس مسافرت میں جبریل امین آسمان و زمین کے اندر ظاہر ہوئے اور کہا اے ابراہیم علیہ السلام! آپ کو کچھ حاجت ہے تو فرمائیے۔ فرمایا، تجھ سے تو کوئی حاجت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت:

﴿ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (آل عمران ۱۷۳)

”لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں تم کو ڈرنا چاہیے“ اس سے ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔“

کی تفسیر میں کہا ہے کہ تمہارے نبی (ﷺ) نے بھی یہی پڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا یہی پڑھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت پر ٹھنڈک اور باعث سلامتی بنا دیا۔ صحیح بخاری میں ام شریک کی روایت سے نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ کر لے کو مار ڈالنا چاہیے۔ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں پھونک مار کر اسے بھڑکاتا تھا۔

بناء بیت اللہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے بیت اللہ بنایا اور لوگوں کو حج کے لیے پکارا، آپ جتنے حج یا عمرہ کرنے والے ہیں، اتنا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نوازا، واکرام مزید ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا آبِلَيْثَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآتِخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ
مُصَلًّی ﴾ (البقرة ۱۲۵)

”اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر (کعبے) کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنالو۔“

اس میں نبی ﷺ اور امت محمدیہ کو حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو مصلیٰ قرار دیا جائے تاکہ خلیل علیہ السلام کی واضح پیروی ہو جائے اور آثار تروتازہ رہیں۔ اللہ اکبر، اس امام اعظم، نبی اکرم کے مناقب اس قدر ہیں کہ اس کتاب میں نہیں آسکتے۔ ان شاء اللہ اگر عمر نے یاری دی تو میں اس مضمون پر ایک جداگانہ کتاب لکھوں گا جو ان کے بحر فضائل میں سے ایک قطرہ یا اس سے بھی کم کی نسبت رکھتی ہو گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے من و کرم سے ہم کو اس مقدس بزرگوار کی ملت پر چلنے والوں میں سے بنائے اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے جنہوں نے اس ملت بیضاً کو چھوڑ دیا ہے۔

واضح ہو کہ نبی ﷺ نے حضرت خلیل علیہ السلام سے ایک حدیث روایت کی ہے جو متصل روایت کے ساتھ ہمارے تک پہنچی ہے۔ ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں شب معراج کو حضرت ابراہیم سے ملا، انہوں نے کہا، اے محمد (ﷺ)! آپ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے اور ان کو بتلا دیجئے کہ جنت پاک زمین اور شیریں پانی والی ہے، وہ صاف زمین ہے اور اس کے پودے سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ہیں۔ ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

چھٹی فصل

ایک مشہور مسئلے کا بیان

صلوٰۃ نبوی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ سے وجہ تشبیہ: وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں، پھر آپ کے لیے جو صلوٰۃ طلب کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی کیونکر ہے۔ حالانکہ مشتبہ بہ کی اصلیت یہ ہے کہ وہ مشتبہ سے برتر ہوتا ہے۔

”گویا دو متضاد امر ہو گئے، ان میں جمع کیوں کر ہو سکتی ہے۔“

ہم اس بارے میں لوگوں کے اقوال بھی لکھیں گے اور ان کا صحیح و فاسد ہونا بھی ظاہر کر دیں گے۔

① ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ درود نبی ﷺ نے امت کو اس وقت سکھایا تھا کہ ابھی نبی ﷺ کو یہ بتلایا نہیں گیا تھا کہ: ”آپ فرزند ان آدم کے سردار ہیں۔“ اس قول کا قائل اگر خاموش ہی رہتا تو اس کے لیے بہتر و اولیٰ تھا۔ کیونکہ یہ درود نبی ﷺ نے جب آپ ﷺ سے ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ﴾ الایۃ کی تفسیر دریافت کی گئی تب سکھایا ہے اور تاقیامت اپنی امت کی نمازوں کے واسطے مشروع

فرمایا ہے۔ نبی اکرم ﷺ تو ہمیشہ فرزندِ آدم ﷺ سے افضل تھے۔ بتلائے جانے سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ پھر یہ کہ افضلیت معلوم ہو جانے کے بعد بھی تو آپ نے ان الفاظ میں تغیر و تبدل نہیں فرمایا اور کسی نے موجودہ الفاظِ درود کے خلاف روایت نہیں کی۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ تو بہت ہی غلط جواب ہے۔

② ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ سوال و طلب اس لیے مشروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خلیل بنالے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔

اس کا جواب حدیث صحیح سے دیا گیا ہے جس میں «وَاِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلٌ الْوَخْمِي» ہے۔ یعنی نبی ﷺ خلیل الرحمن ہیں۔ مطلب یہ کہ اس حصول منصب کے بعد الفاظ کو پلٹ دینا چاہیے تھا۔ اس لیے پہلے جواب کی طرح یہ بھی غلط ہے۔

③ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ تشبیہ درود پڑھنے والے کی طرف راجع ہوتی ہے جو کچھ درود پڑھنے سے اسے ثواب حاصل ہوتا ہے۔

مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسی رحمتیں نازل کرے جیسی آلِ ابراہیم پر کی تھیں۔ ورنہ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے لیے جو صلوة مطلوب ہے وہ ایسی اجل و اعظم ہے جو اہل عالم میں سے کسی کو حاصل نہیں۔

یہ جواب بھی پہلے جوابوں کا سا ہے بلکہ غلطی میں ان سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ تشبیہ مصلیٰ (درود خواں) کے لیے نہیں بلکہ مصلیٰ علیہ (نبی ﷺ) کے لیے ہے۔ اب جو شخص اس کے یہ معنی سمجھتا ہے کہ الہی! میری درود خوانی کا ثواب مجھے وہ دے جو آلِ ابراہیم کو دیا ہے، بیشک وہ تحریف کرتا ہے اور کلام کو باطل بناتا ہے۔

مندرجہ بالا تینوں جواب تو ایسے ہیں کہ اگر ان کا ذکر بعض شارحین نے نہ کیا ہوتا اور نقل اقوال بالا میں ورق سیاہ نہ کئے ہوتے اور اس کا نام تحقیق رکھ کر لوگوں کو وہم میں نہ ڈالا ہوتا، تب ان کا ذکر نہ کرنا ہی اولیٰ تھا کیونکہ ذی علم کو ایسا لکھنے اور رد کرنے میں بھی حیا آتی ہے۔

④ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ تشبیہ فقط آل پر عائد ہے۔ ان کے نزدیک اَللّٰهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ تَوَاحِدٌ جَدَا كُنْ فَقَرَهُ هُوَ اَوْرُو عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
 آلِ اِبْرَاهِيمَ جَدَا فَقَرَهُ۔ اس کو عمرانی نے شافعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔ مگر یہ تو
 ان سے غلط روایت کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ
 ہے کہ ایسا قول کہیں۔ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کا علم ہی کہے دیتا ہے
 کہ یہ قول ان کا نہیں۔ یہ تو بہت ہی رکیک و ضعیف ہے کیونکہ اول تو بہت
 حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
 اِبْرَاهِيمَ تو پھر توجہ سے بالا کے کیا معنی ہوں گے۔ (دیکھو باب اول) دوم عربیت کے
 لحاظ سے بھی یہ صحیح نہیں کیونکہ جب عامل کا معمول ذکر کر دیا جائے اور
 دوسرے کو اس کا معطوف بنایا جائے اور ظرف یا جار و مجرور یا مصدر یا صفت
 مصدر کی قید بھی ہو تو اس جگہ عامل معمول اور معطوف دونوں پر راجع ہو گا۔
 یہ ایسا قاعدہ ہے کہ عربیت اس کے خلاف دوسری بات کو مان نہیں سکتی۔ جب
 تم یہ کہو گے۔ جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرُوهُمُ الْجُمُعَةَ تَوَجَّعَ كَادَنَ دُونُوں كَے آنے كَا
 ظرف ہو گا تنہا عمرو کا نہیں۔ یا جب کہو گے صَوَّبْتُ زَيْدًا وَعَمْرُوهُ ضَرْبًا تَوَ
 ضرب کا اثر دونوں پر سمجھا جائے گا۔ یا کہو صَوَّبْتُ زَيْدًا وَعَمْرُوهُ اَمَامَ الْاَمِيرِ تَوَ
 امیر كے سامنے دونوں کا پٹنا نکلے گا۔ علی ہذا اور بہت مثالیں ہیں۔ اگر کوئی یہ
 کہے کہ یہ قاعدہ تو جب ہے کہ عامل کا اعادہ نہ ہو، لیکن جب عامل کا اعادہ ہو۔
 تب ایسا کرنا بہتر ہو گا، مثلاً کوئی کہے۔ سَلَامٌ عَلَى زَيْدٍ وَعَلَى عَمْرٍو اِذَا لَقِيْتَهُ تَوَ
 یہاں کوئی امتناع نہیں ہے۔ اگر اِذَا لَقِيْتَهُ کو عمرو كے ساتھ مختص کیا جائے۔
 چونکہ یہ بھی وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کہہ كر عامل كو مكرر لایا گیا ہے اس لیے معنی بالا
 درست ہیں۔ تو اس كا جواب یہ ہے کہ مثال بالا تو مسئلہ صلوة كے مطابق نہیں،
 یہ مطابقت تو اس وقت ہوتی جب تم سَلَامٌ عَلَى زَيْدٍ وَعَلَى عَمْرٍو كَمَا تُسَلِّمُ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كو اور پھر یہ دعویٰ كرو کہ تشبیہ صرف عمرو پر سلام كرنے میں
 ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ایسا ادعا محض باطل ہے۔

ایک گروہ كتا ہے یہ ضروری نہیں کہ مشبہ بہ مشبہ سے اعلیٰ ہی ہو بلکہ جائز ہے

کہ دونوں متماثل ہوں یا مشبہ ہی مشبہ بہ سے اعلیٰ ہو۔ ان کا یہ بھی قول ہے کہ گو نبی ﷺ درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متماثل (یکساں و برابر) ہیں مگر نبی ﷺ کی افضلیت دیگر وجوہ سے ثابت ہے۔

مشبہ بہ سے مشبہ کے افضل ہونے کی دلیل یہ شعر ہے۔

بُنُوْنَا بَنُوْنَا اَبْنَاِنَا وَبَنَاتِنَا

بُنُوْهُنَّ اَبْنَاُ الرَّجَالِ الْاَبَاعِدِ

واضح ہو کہ یہ قول بھی چند وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے۔

(الف) مشبہ بہ سے مشبہ کا افضل ہونا خلاف معلوم اور قاعدہ تشبیہ کے مخالف ہے کیونکہ عرب کسی شے کو دوسری سے تشبیہ تب ہی دیتے ہیں جب وہ اس سے برتر ہو۔

شعر بالا جس سے اس دعویٰ پر دلیل پکڑی گئی ہے اس پر کچھ دلالت نہیں کرتا۔ اس کی نسبت اہل معانی کے ایک گروہ کا قول ہے کہ یا تو اس شعر میں مبتداء مؤخر اور خبر مقدم اور بنی ابناء کو ابناء سے تشبیہ دی ہے اور خبر کو اس لیے مقدم کیا کہ معنی ظاہر ہوتے رہیں اور التباس واقع نہ ہو۔ سو اس صورت میں تو تشبیہ اپنی اصلیت پر ہے اور یا اس جگہ عکس تشبیہ کا قاعدہ جاری کیا ہے۔ جیسا کہ قمر کو حسن میں روئے روشن کے ساتھ۔

عکس تشبیہ کا قاعدہ: یا شیر کو مرد دلیر کے ساتھ یا دریا کو کامل نخی کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اس تشبیہ میں حسین و دلیر و نخی کو مشبہ بہ کا درجہ دیا گیا ہے اور عکس تشبیہ میں ایسا جائز ہوتا ہے۔ پس اس شعر میں شاعر نے بنی ابناء کو ابناء کا (جو بہر حال بنی ابناء سے برتر ہوتے ہیں) درجہ دیا ہے اور پھر ابناء کو ان سے تشبیہ دی ہے۔ یہ قول تو اہل معانی میں سے ایک گروہ کا ہے مگر میرے نزدیک تو شاعر کا یہ ارادہ ہی پایا نہیں جاتا، اس نے تو پوتا اور نواسہ میں تفریق دکھلانے کا ارادہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ نواسے ہمارے بیٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اپنے آباء کے تحت میں ہوتے ہیں ہاں پوتے ضرور ہمارے بیٹے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹوں کے تحت میں ہیں۔ پس شعر بالا میں

نہ بنی انباء سے تشبیہ دی گئی نہ بالعکس۔

(ب) صلوٰۃ میں دوسرے شخص کا نبی ﷺ سے تساوی ہونا یوں درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ نام ہے اجل و اعلیٰ مراتب کا اور محمد رسول اللہ ﷺ افضل المخلوق ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ جو صلوٰۃ نبی ﷺ کو حاصل ہو وہ دیگر مخلوق سے افضل و برتر ہو۔

پس کوئی شخص اس بارے میں نبی ﷺ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں پھر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا اور تسلیم کے ساتھ اس کو مؤکد فرمایا۔ یہ خبر اور یہ امر کسی مخلوق کے لیے قرآن مجید میں سوا نبی ﷺ کے ثابت نہیں۔ پھر خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے خلقت کو نیکی کی تعلیم دینے والے (نبی کا ترجمہ معلم خیر کیا ہے) پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ کیونکہ نبی ﷺ کی تعلیم سے لوگ دنیا و آخرت کی برائی سے بچ کر فلاح و سعادت دارین کو پہنچ گئے اور ان مومنین کے زمرہ میں جن پر اللہ اور فرشتوں کی رحمتیں اترتی ہیں داخل ہو گئے۔ پس جب نبی ﷺ سے تعلیم یافتہ اس درجہ کے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی رحمت ان پر ہو تو ان کے معلم خیر یعنی خود نبی ﷺ پر اللہ کی اور فرشتوں کی صلوٰۃ کا ہونا کس قدر ضروری ٹھہرا۔

اب تم خیال کرو کہ جتنے معلم خیر (انبیاء) گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی تعلیم کی فضیلت اور کثرت میں نبی اکرم ﷺ سے بڑھ کر نہیں، نہ امت کو عمدہ نصیحت کرنے میں اور نہ تعلیم دینے کے مصائب پر زیادہ صبر کرنے میں۔ اسی لیے امت محمدیہ تعلیم کے اس درجہ تک پہنچ گئی جہاں تک اور امتیں نہیں پہنچیں اور اس امت کو وہ وہ علوم نافعہ و اعمال صالحہ ملے ہیں جن کی وجہ سے یہ خیر امت کہلائی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ذمہ دار ٹھہری، اندریں صورت تم خود ہی خیال کرو کہ اس معلم خیر (رسول) کی صلوٰۃ کیوں کر اس بزرگوار کی صلوٰۃ کے برابر ہو سکتی ہے جو تعلیم میں نبی ﷺ کا مماثل نہیں۔

⑥ ایک گروہ کا قول ہے کہ یوں تو نبی ﷺ کو صلوٰۃ خاصہ میں سے ایک ایسا حصہ حاصل ہے کہ کوئی اس حصہ میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس جگہ جس صلوٰۃ کا سوال ہے۔ یہ اس صلوٰۃ خاصہ سے زائد ہے جو پہلے سے نبی ﷺ کو عطا شدہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ بھی اسی حصہ زائد میں ہے اور اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے کہ فاضل کے لیے بھی مفضول کی ایک فضیلت کا سوال کیا جائے جس سے فاضل کی خصوصیات فضل پر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ ایک شخص کو بہت سا روپیہ دے، اور دوسرے کو اس سے کم۔ جسے بہت روپیہ دیا گیا وہ پہلے سے غریب تھا اور دوسرا امیر۔ اس پر یہ درخواست کی جائے کہ دونوں کو برابر کا عطیہ عطا ہو تو دیکھو کہ جو پہلے سے امیر تھا وہ بہر حال دوسرے سے (باوجود اس عطیہ میں برابر ہونے کے بھی) بڑھ کر رہے گا۔

لیکن یہ جواب بھی ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی ﷺ پر صلوٰۃ بھیجے ہیں، پھر ہم کو صلوٰۃ بھیجنے کا حکم دیا۔ تو کچھ شک نہیں کہ صلوٰۃ وہی طلب کی گئی ہے جس کی خبر دی گئی ہے، نہ اس سے کم درجہ کی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ پاک اور ملائکہ نورانی کی صلوٰۃ اکمل و ارجح ہے مرجوح و مفضول نہیں لیکن بقول اس گروہ کے صلوٰۃ مرجوح طلب کی جاتی ہے نہ رائج۔ اور وہ رائج تب بنتی ہے جب صلوٰۃ خاصہ سے (جو ہم سے طلب نہیں کی گئی) جاکر ملتی ہے۔ اس صورت میں اس قول کے غلط ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہا۔ کیونکہ پروردگار سے امت کا سوال ہمیشہ نبی ﷺ کے لیے افضل و اکمل صلوٰۃ کا ہوتا ہے۔

⑦ ایک گروہ کا قول ہے کہ تشبیہ صرف اصل صلوٰۃ میں ہے نہ اس کی مقدار اور کیفیت میں اور سوال کا مدعا ہیئت کی جانب راجع ہے، نہ مقدار موہوب کی طرف۔

اس کی مثال یہ ہو کہ تم کسی کو یہ کہو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسا فلاں شخص کے ساتھ کیا ہے تو اس سے مقدار احسان مراد نہیں ہوتی۔ بلکہ

صرف احسان کرنا مراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (القصص ۷۷/۲۸)

”نیکی کر جیسے اللہ نے تجھ سے نیکی کی ہے۔“

دیکھو یہ کس کی طاقت ہے کہ اللہ کے احسانات کے برابر خود احسان کر سکے تو معلوم ہوا کہ مقدار مراد نہیں اصل احسان مراد ہے۔ دوسری جگہ فرمایا:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾

(النساء ۱۶۳/۴)

”ہم نے تیرے پاس وحی بھیجی۔ جیسے نوح کے پاس اور ان کے مابعد نبیوں کے پاس بھیجی تھی۔“

یہاں بھی اصل وحی تشبیہ ہے نہ مقدار وحی میں اور نہ جن پر وحی اتری ان کی فضیلت میں۔ قرآن مجید میں ہے

﴿فَلْيَاذُنَا بِآيَاتِهِ كَمَا أُرْسِلَ الْأَمْثَلُونَ﴾ (الانبیاء ۵/۲۱)

”لایئے ہمارے پاس نشانی جیسے پہلوں کو نشانی دے کر بھیجا گیا تھا۔“

اس میں بھی جنس معجزہ مراد ہے نہ کہ نظیر معجزہ۔ فرمایا:

﴿لَيْسَتْ خَلِيفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

(النور ۵۵/۲۴)

”البتہ ان کو خلیفہ بنائے گا ملکوں میں۔ جیسا خلیفہ بنایا ان سے پہلوں کو۔“

سب جانتے ہیں کہ دونوں میں خلیفہ بنائے جانے کی کیفیت مختلف تھی اور اس امت کے لیے اوروں کی نسبت زیادہ تکمیل کے ساتھ تھی۔ فرمایا:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

(البقرة ۱۸۳/۲)

”فرض کئے گئے تم پر روزے جیسے تم سے پہلوں پر فرض تھے۔“

یہاں بھی تشبیہ اصل صوم میں ہے نہ عین و قدر کیفیت میں۔ فرمایا:

﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (الأعراف ۲۹/۷)

”جس طرح تم کو پیدا کیا اسی طرح لوٹا دے گا۔“

حالانکہ نشاۃ اولیٰ میں جو مبداء ہے، اور نشاۃ ثانیہ میں جو معاد ہے، جس قدر تفاوت ہے وہ ظاہر ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ (المزمل ۱۵/۷۳)

”ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا۔ جو تم پر گواہ ہے۔ جیسا کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔“

ظاہر ہے کہ تشبیہ صرف ارسال میں ہے نہ کہ ہر دو رسول کی مماثلت میں۔ حدیث شریف میں ہے:

«لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوا خِمَاصًا وَنَزَجُ بِطَانًا»

”اگر تم اللہ پر توکل کرو جو توکل کا حق ہے تو تم کو رزق دے۔ جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو جاتے ہیں۔“

یہاں بھی تشبیہ صرف اصل رزق میں ہے نہ کہ مقدار کی کیفیت میں۔ غرض اور بھی اس کی نظائر بہت ہیں۔ واضح ہو کہ یہ جواب بھی ضعیف ہے۔ چند وجوہات کی بنا پر

(الف) جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا استعمال اعلیٰ، ادنیٰ، مساوی میں جائز ہے مثلاً اگر کوئی کہے کہ کنبہ والوں سے بھی تم ایسا ہی سلوک کرو جیسا اپنے گھوڑے یا غلام سے کیا کرتے ہو تو یہ جائز ہے۔ پس یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر تشبیہ صرف اصل صلوٰۃ میں ہے تو یہ کتنا بھی جائز ہو گا کہ:

«صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَبِي أَوْفَىٰ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آحَادَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آدَمَ وَنُوحٍ وَغَيْرِهِمْ»

کیونکہ تشبیہ اصل صلوٰۃ میں تھی اور مقدار و صفت میں بالکل نہ تھی۔ اس لیے ایسا شخص جس پر اللہ کی صلوٰۃ ہوئی ہو۔ خواہ وہ کوئی ہو اسی کا نام ہو سکتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم یا آل ابراہیم کے ذکر کی کوئی مزیت یا فوقیت نہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس ذکر سے بھی کچھ فائدہ نہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کہہ دیا جاتا تب بھی کافی تھا۔

(ب) جو نظائر بیان کی ہیں۔ وہ صلوٰۃ بر نبی ﷺ کے لیے صحیح نظیر نہیں کیونکہ یہ سب نظائر دو قسم پر ہیں۔ ایک خبر و طلب۔ جو ان میں سے بطور خبر ہے اس کی تشبیہ سے مقصود استدلال اور سمجھانے کی سہولت اور خبر کا بیان کر دینا ہے۔ جس سے کوئی عاقل انکار نہ کر سکے۔ جیسا کہ مشتبہ بہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب اعتراف بدۃ (بار اول پیدائش کا اقرار) موجود ہے تو کہا گیا کہ اعادہ کا انکار کیونکر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی نظیر ہے اور نظیر کا حکم نظیر کے موافق ہے۔

﴿ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ انکار رسالت کیونکر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پہلے بھی اللہ کے رسول بشارت دہندہ و انذار کنندہ آچکے ہیں اور پھر جنہوں نے انکار کیا ان کی بدترین حالت اخذ و عذاب کو بھی تم جان چکے ہو۔

﴿ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰی نُوْحٍ وَالتَّيْمِيْنَ ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ نبی ﷺ ہی دنیا کے لیے پہلے رسول نہیں۔ بلکہ صاحبان وحی پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِذَعْمَانِ الرُّسُلِ ﴾ بھی منکر رسالت محمدیہ کے رد میں ہے کہ جب نبی ﷺ بھی ویسے ہی آیات و معجزات بلکہ ان سے اعظم و برتر لے کر آئے ہیں جو پہلے رسولوں کے پاس تھے اور رسول کا آنا تمہارے نزدیک بھی کوئی انوکھی بات نہیں۔ تب محمد رسول اللہ ﷺ بھی دیگر انبیاء کی طرح رسول ہیں۔

﴿ لَيْسَتْ خَلْفَتُهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ﴾ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت سے جو مخلوق کے بارے میں ہے اور حکمت سے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، خبر دی ہے کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کئے اسے زمین میں تمکنت دی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے خلف چھوڑا جاتا ہے۔ اسے ہلاک نہیں کیا جاتا اور اس کے سلسلہ کو قطع

نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ مُکَذِّبِین رسول ہلاک اور ان کے سلسلے قطع کر دیئے جاتے ہیں۔ غرض اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی خبر دی ہے اور مومنین و مصدقین کے ساتھ جو معاملہ ہوتا رہا ہے وہ بتلایا ہے کہ متبعین محمدی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاوے گا۔

﴿لَوَإِنَّمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ﴾ کے معنی بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ متوکلین کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ نہیں جانتے اور وہ رزق سے کبھی خالی نہیں رہتے جیسا کہ تم طیور کو دیکھتے ہو کہ صبح گھونسلے سے بھوکے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اور وہ شام کو سیر ہو کر آشیانہ کو آتے ہیں۔ چونکہ تم (انسان) ہملہ حیوانات سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکرام ہو۔ پس اگر تم بھی توکل کرنے لگو تو ضرور ایسی جگہ سے رزق دیئے جاؤ گے۔ جہاں سے نہیں جانتے اور کوئی شخص تمہارے رزق کو روک نہ سکے یہ سب نظائر تو ”اخبار“ کے قبل سے ہیں۔

ری قسم طلب و امر۔ اس سے مقصود علت پر آگاہ کر دینا اور جزا کا جنس عمل سے ہونا بتلا دینا ہوتا ہے۔ مثلاً جب کہیں گے۔ «عَلِمَ كَمَا عَلَّمَكَ اللَّهُ» یا «أَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ» تو اس میں نعمت کے شکر یہ پر جو اللہ نے اسے ارزانی فرمائی آگاہ کر دینا ہوتا ہے اور یہ بتلا دینا کہ اس نعمت کی جزا اسی کی جنس سے ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وجہ بالا میں سے کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف خطاب نہیں ہو سکتا اور اس ذات پاک پر کوئی وجہ بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ چونکہ «صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ» واقع ہوا ہے۔ اس لیے ذکر تشبیہ لغو ہوا جاتا ہے۔ جس کا کچھ فائدہ نہ ہو اور ظاہر ہے کہ الفاظ درود کو ایسا سمجھنا جائز نہیں ہے۔

(ج) «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» مصدر محذوف کی صفت ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے صَلَوةٌ مِثْلَ صَلَوةِكَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اور اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ مشبہ کی صَلَوةٌ مشبہ بہ کی صَلَوةٌ سے مماثل ہو۔ اس لیے حقیقت کلام سے روگردانی کرنا مناسب نہیں۔

⑧ ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ تشبیہ درود خوانوں کی ایک ایک صَلَوة کے ساتھ

حاصل ہے۔ گویا ہر ایک درود خواں جس نے ان الفاظ کے ساتھ نبی ﷺ پر درود بھیجا اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ چاہا ہے کہ اپنے رسول پر اس قدر صلوٰۃ بھیجے، جس قدر آل ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ جب ہر ایک درود خواں آل ابراہیم کی صلوٰۃ کے برابر کا سوال کر چکا تو رسول کریم ﷺ کو چند در چند لا تعداد اور ان گنت درود حاصل ہو جائیں گے۔ جن کے برابر کسی کو نصیب نہیں۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک کو ہزار روپیہ دیا۔ پھر رعیت کے تمام اشخاص نے مل کر ایک دوسرے شخص کو ہزار روپیہ دیئے جانے کی جداگانہ درخواستیں کیں۔ جب ہر ایک کی درخواست پر ہزار ہزار روپیہ اس دوسرے کو ملنے لگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنے ہزار روپیہ ہی ہو جائیں گے جس قدر سائلوں کی تعداد ہے۔

اس تقریر کے بعد انہوں نے خود یہ اعتراض وارد کیا کہ یہ تشبیہ تو صلوٰۃ کی اصل اور افراد میں سے ہر فرد پر واقع ہوئی ہے۔ اس لیے اشکال ویسا ہی رہا اور جب اس استحقاق سے کم ہے تو اس کے منصب کے لائق نہیں پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اشکال تب وارد ہوتا ہے جب حکم تکرار نہ ہو۔ مطابقت امت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ کے بعد صلوٰۃ کا سوال کیا جائے۔ جس میں سے ہر صلوٰۃ اس صلوٰۃ کے برابر ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے اس صورت میں نبی ﷺ کی صلوٰۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ کے مقابلہ میں بے شمار ہوں گی۔

لیکن یہ قول بھی ضعیف ہے کیونکہ یہاں تشبیہ اس درود میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ پر ہے نہ اس درود میں جو درود خواں پڑھتا ہے۔ الفاظ درود کے معنی تو یہ ہیں کہ الٰہی نبی ﷺ کو وہی کچھ عطا فرما جو تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ گویا صلوٰۃ ابراہیم علیہ السلام کے مساوی صلوٰۃ کا سوال ہے۔ اب یہ سوال جس قدر مکرر ہوتا جائے گا۔ اسی قدر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے نبی ﷺ کے لیے ایسی صلوٰۃ کا سوال کیا جو نبی ﷺ کے استحقاق سے کم ہے اس صورت میں یہ سوال اور اس کا تکرار تو جانب اشکال کو ہی قوی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ تشبیہ اصل

صلوٰۃ اور اس کے ہر فرد میں واقع ہے اور یہاں تکرار سے اس کا کوئی جواب قائل نہیں دے سکا۔ کیونکہ محض تکرار مشتبہ بہ کو مشتبہ سے قوی نہیں بنا سکتا اور مقتضائے تشبیہ کو نہیں پلٹ سکتا۔ ہاں اگر تکرار ایسا کر سکے تب یہ جواب نافع ہو سکتا ہے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ تکرار سے مشتبہ کے قوت و فضل میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر مشتبہ بہ اس سے کیونکر کم ہو سکتا ہے؟ نیز کم درجہ کے مشتبہ بہ سے کیونکر تشبیہ درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے جواب بالا میں جو ضعف تھا وہ ظاہر ہے۔

⑨ ایک گروہ کا قول ہے کہ آل ابراہیم میں انبیاء ہیں اور آل محمد میں نہیں۔ جب نبی ﷺ اور ان کی آل کے لیے مثل اس صلوٰۃ کے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو ملا ہے، درخواست کی گئی تو ظاہر ہے کہ آل محمد ﷺ کو تو اس میں سے اسی قدر ملے گا جس کے وہ لائق ہیں۔ تو اس صورت میں انبیاء کے حصہ کی زیادتی نبی ﷺ کو ملے گی اور وہ مزیت و فوقیت حاصل ہو جائے گی جو اور کسی کو حاصل نہیں۔

تقریر اس کی یوں ہے کہ سیدنا ابراہیم اور ان کی آل (جس میں انبیاء ہیں) کے صلوٰۃ حاصل کو محمد ﷺ اور آل محمد پر تقسیم کرنے لگے۔ اب اس میں کچھ شک نہیں کہ آل محمد کو آل ابراہیم کے برابر کا حصہ نہیں مل سکتا۔ ان کو تو ان کے استحقاق کے موافق ہی ملے گا۔ پھر باقی رہ جائے گا نبی ﷺ کا حصہ اور وہ حصہ جو آل پر تقسیم کرنے سے بچ رہا ہے۔ اس لیے مجموعہ جو کچھ نبی ﷺ کے حصہ میں رہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حاصل شدہ سے افضل و اعظم ہے۔ یہ معنی اپنے سے پہلے تمام معانی سے پسندیدہ تر ہیں۔

⑩ اس سے بھی عمدہ یہ ہے کہ محمد ﷺ بھی آل ابراہیم سے ہیں بلکہ بہترین آل ابراہیم ہیں۔ علی بن ابوطلمحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» کی تفسیر میں کہا ہے کہ محمد (ﷺ) آل ابراہیم علیہم السلام سے ہیں۔ اب جس وقت ہم «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» کہیں گے تو اس صلوٰۃ میں بھی رسول اللہ ﷺ مع جملہ انبیاء و رسل

ابراہیم سلام اللہ علیہم شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ہم کو حکم ملا کہ نبی ﷺ اور نبی کی آل پر خصوصیت کے ساتھ اس صلوٰۃ کا سوال کریں جس کا سوال جملہ آل ابراہیم کے لیے مع نبی ﷺ کے عمومیت کے ساتھ کر چکے ہیں۔ چونکہ آل محمد کو وہی ملے گا جو ان کا حق ہے۔ اس لیے باقی سب کا سب نبی ﷺ کے لیے رہ جائے گا۔

تقریر اس کی یہ ہے کہ جو صلوٰۃ مجموعۂ آل ابراہیم ﷺ کو حاصل ہے جس کے اندر نبی ﷺ خود بھی ہیں۔ وہ اس صلوٰۃ سے اکمل ہے جو نبی ﷺ کو (دیگر افراد آل ابراہیم ﷺ کا حصہ نکال کر) حاصل ہے۔ لیکن نبی ﷺ کے لیے خصوصیت سے جو سوال کیا جاتا ہے۔ یہ اس صلوٰۃ کے برابر کا سوال ہے جو جملہ آل ابراہیم نبی ﷺ کو حاصل تھا اور ظاہر ہے کہ یہ امر عظیم ہے اور قطعاً اس سے زائد ہے جو آل ابراہیم ﷺ کو حاصل تھا۔

اب فائدہ تشبیہ بھی ظاہر ہو گیا اور تشبیہ اپنی اصلیت پر بھی جاری ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ اس لفظ کے ساتھ جو صلوٰۃ نبی ﷺ کے لیے مطلوب ہے۔ وہ غیر نبی کے مطلوب سے عظیم تر ہے کیونکہ دعا سے مطلوب مشتبہ بہ کی مثل ہے اور اس مشتبہ بہ کے اندر نصیب وافر نبی ﷺ کا ہے۔ اس لیے مشتبہ بہ مطلوب بالضرور اس حصہ سے جو صرف ابراہیم ﷺ کے لیے ہے اکثر وافر ہو گا۔ کیونکہ مشتبہ بہ میں جو حصہ صرف نبی کو بھی حاصل تھا وہ بھی شامل شدہ ہے۔ اس معنی میں حضرت ابراہیم ﷺ اور ان کی آل پر جس میں انبیاء ہیں۔ نبی ﷺ کا فضل و شرف بھی ظاہر ہو گیا اور نبی ﷺ کے درجہ اور منصب علیا کے لائق بھی بات بن گئی اور یہ درود اس تمام فضیلت اور اس کے اسباب و تقاضوں پر جو تابع فضیلت ہیں، دلالت کنندہ ثابت ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و خلیل محمد (ﷺ) و آل محمد پر صلوٰۃ بھیجے اور بہت بہت سلام نازل فرمائے اور ہماری جانب سے نبی ﷺ کو جزا دے۔ اس سے بڑھ کر جو کسی نبی کو اس کی امت کی جانب سے دی جائے۔

ساتویں فصل

ایک عمدہ نکتہ اس حدیث کے متعلق جس میں سیدنا و مولانا محمد و آل محمد کی صلوٰۃ مطلوبہ کو ابراہیم علیہ السلام و آل ابراہیم علیہم السلام کی صلوٰۃ کے مثل کہا گیا ہے۔

واضح ہو کہ کلی صحیح و حسن حدیثوں میں نبی ﷺ و آل محمد کا ذکر تو صریح ہے۔ رہا مشتبہ بہ یعنی سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل۔ سو یا تو فقط آل ابراہیم کا ذکر ہے یا صرف ابراہیم (علیہ السلام) کا۔

اور کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جس میں ابراہیم و آل ابراہیم ہو۔ جیسا کہ محمد و آل محمد ہے۔ اس جگہ ہم احادیث واردہ کا کچھ ذکر کریں گے اور پھر جو کچھ رب کریم نے ہم پر ظاہر کیا ہے وہ گزارش کیا جائے گا۔ واضح ہو کہ حدیث صحیح چار وجوہ پر ہے۔ ① مشہور ترین حدیث عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی ہے۔ جسے امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد رحمہم نے روایت کیا ہے۔ اس میں «كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ» اور «كَمَا بَارَكْتُ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ» وارد ہوا ہے اور ترمذی کی روایت میں «كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ» اور «بَارَكْتُ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ» ہے۔ ابوداؤد کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے۔ اور ایک روایت میں «كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ» اور «كَمَا بَارَكْتُ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ» ہے۔

② صحیحین میں ابو حمید ساعدی کی حدیث میں «كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ» اور

«كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» ہے اور ایک روایت میں «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» ہے اور دونوں جگہ «آلِ إِبْرَاهِيمَ» کا ذکر نہیں۔

③ بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» اور «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» ہے۔

④ مسلم میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ انصاری کی روایت میں «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» اور «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» ہے۔ اسی حدیث کی ایک روایت میں «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» ہے۔ یعنی «آلِ إِبْرَاهِيمَ» کا ذکر نہیں۔

غرض ان مشہور احادیث کے یہی الفاظ ہیں جس سے یہ چار صورتیں نظر آتی ہیں۔

(۱) اکثر میں لفظ آلِ ابراہیم ہر دو جگہ ہے (یعنی صلوٰۃ و برکت میں)

(۲) بعض میں لفظ ابراہیم ہر دو جگہ ہے۔ (یعنی صلوٰۃ و برکت میں)

(۳) بعض میں لفظ ابراہیم اول (صلوٰۃ) میں اور لفظ آلِ ابراہیم دوم (برکت) میں ہے۔

(۴) بعض میں اس کے عکس ہے۔

لیکن یہ ابراہیم و آلِ ابراہیم کا ایک درود میں جمع ہونا اسے بیہوشی نے سنن میں یحییٰ بن سباق کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد ضعیف ہیں۔ دارقطنی نے ابن اسحاق کی روایت سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کو حسن متصل کہا ہے۔ نسائی نے موسیٰ بن طلحہ عن ابیہ کی حدیث میں بھی جمع کے ساتھ روایت کی ہے اور پھر دونوں جگہوں میں صرف ذکر ابراہیم کے ساتھ بھی۔ ابن ماجہ نے سنن میں ابن مسعود کی حدیث موقوفاً روایت کی ہے اور دونوں لفظ جمع ہیں۔

ان کے سوا عموماً احادیث جو صحاح و سنن میں ہیں۔ اول تو ان میں صرف آل

ابراہیم پر اکتفاء ہے یا صرف ابراہیم پر۔ (دونوں جگہوں میں) یا ایک جگہ آل ابراہیم اور ایک جگہ ابراہیم پر۔ چنانچہ حدیث ابو ہریرہ (جو شروع کتاب میں ہے) میں بھی ایسا ہی ہے۔

پس جن احادیث میں صرف حضرت ابراہیم کا دونوں جگہ (صلوٰۃ و برکت) کا نام آیا ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ جس درود کی تشبیہ دی گئی ہے اس میں اصل حضرت خلیل ہی ہیں اور آپ کی آل آپ کی تبعیت میں ہے اور متبوع کا ذکر تابع پر دلالت کیا کرتا ہے اور تابع اسی کے تحت میں ہوتا ہے اور جداگانہ اس کے ذکر کی حاجت نہیں ہوتی۔

اور جس جگہ صرف آل ابراہیم ﷺ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خود بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ جیسا کہ قاعدہ عربیت بیان ہو چکا۔ پس آل ابراہیم کہہ دینے سے آپ کے ذکر کی حاجت نہ رہی اسی میں خود حضرت خلیل اور آل دونوں آ گئے اور جن احادیث میں ایک جگہ تو ابراہیم ہے اور دوسری جگہ آل ابراہیم۔ وہاں دونوں اصولوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے متبوع کا ذکر کر دیا جو اصل ہے (اور تابع اس کے تحت میں ہے) پھر اتباع کا لفظ آل کے ساتھ ذکر کر دیا جس کے اندر متبوع خود بھی شامل ہے۔

اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لفظ محمد و آل محمد کا اسمیٰ اور ابراہیم یا آل ابراہیم کا الگ الگ عموماً احادیث میں کیوں ذکر ہوا ہے۔

جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ اور آپ کی آل پر صلوٰۃ کا ذکر مقام طلب و دعا میں ہے اور حضرت ابراہیم کی صلوٰۃ کا ذکر بطور خبر و تذکرہ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» جملہ طلبیہ ہے اور «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» جملہ خبر۔ جملہ طلبیہ جب دعا و سوال کے موقع پر واقع ہوتا ہے تو اس کا بسط و تطویل ہی زیادہ انسب ہے اور اختصار و حذف نہیں۔ اسی لیے اس کا تکرار و اعادہ مشروع ہوا۔

طولِ دعا کا راز: بے شک یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا میں الخاح کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تم نبی ﷺ کی ادعیہ میں دیکھو گے کہ الفاظ کو بسط کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور ہر معنی کا ذکر صریح لفظ کے ساتھ ہوا ہے اور اس پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ دوسرا لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مثلاً اس دعا کو لو جسے مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»
 ”الہی! مجھے بخش دے جو کچھ میں نے آگے کیا اور جو پیچھے کیا۔ جو کچھ میں نے چھپایا اور جو علانیہ کیا اور جو کچھ تو میری حالت جانتا ہے۔ تو ہی مقدم

ہے، تو ہی مؤخر ہے“ سچے سوا کوئی معبود نہیں۔“

ظاہر ہے کہ اگر ان الفاظ کے مقابلہ میں:

«اغْفِرْ لِي كُلَّ مَا صَنَعْتُ»

”سب کچھ جو میں نے کیا وہ مجھے بخش دے“

کہا جائے تو اس میں ایجاز ہے۔ لیکن چونکہ الفاظ حدیث دعا و تضرع اور اظہار عبودیت و فقر میں ہیں اور ان جملہ انواع کا جن سے بندہ توبہ کرتا ہے، تفصیلاً پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے ایجاز و اختصار سے بھی زیادہ موزوں اور بلیغ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»

”الہی! میرے تمام گناہ بخش دے چھوٹے ہوں یا بڑے، مخفی ہوں یا علانیہ، پہلے ہوں یا پچھلے۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَاسْرَافِي فِي أَمْرِي وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي

وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي»

”الہی! میری خطا، میری جمالت، اور کام میں بڑھ کر چلنا جس کو تو بخوبی جانتا ہے بخش دے۔ الہی! میرے ارادی گناہ و رغو حرکتیں، دانستہ و نادانستہ قصور کہ یہ سب حالتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ معاف کر دے۔“

غرض یہ بات ادعیہ، ماثورہ میں بکثرت ہے کیونکہ دعا کی حقیقت اللہ پاک کے حضور میں اپنی عبودیت اور فقر اور تذلل کا ظاہر کرنا ہے۔

حقیقت دعا: پس جس قدر زیادہ بندہ اس کو طول دے گا، بڑھائے گا۔ دہرائے گا۔

از سر نو شروع کرے گا۔ اسی قدر اس کی عبودیت و تذلل اور اظہار فقر کے مناسب

حال ہو گا اور یہی امر پروردگار سے قریب تر ہونے اور ثواب عظیم حاصل کرنے کا

باعث ہو گا۔ یہ خاص امر عبادت مخلوق کے برخلاف ہے۔ کیونکہ مخلوق کے پاس جب

سوال کی کثرت ہوتی ہے اور بار بار حاجت پیش کی جاتی ہیں، اسے سائل بار گزرتا

ہے اور اس کی طرف سے نفرت نہ لگتا ہے۔ اور اگر سوال نہ کرو تب وقار قائم

رہتا اور محبت بنی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جہاں تک تم سوال کرو گے اس کا

قرب بڑھتا جائے گا اور اس کے پیارے بنے جاؤ گے اور جتنی زیادہ گڑ گڑا ہٹ دعا

میں ہو گی اتنی ہی اللہ کی محبت تمہاری جانب بڑھ جائے گی۔ جو شخص اللہ سے سوال

نہیں کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ اس نکتہ کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو

سوال نہ کرنے سے غضب ناک ہوتا ہے اور بندے سوال کرنے سے خفا ہوتے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مطلوب، زیادہ طلب سے زیادہ ملتا ہے اور طلب ناقص ہو

تو کم۔ رہی خبر وہ تو امر واقع شدہ کا ذکر ہے جو ہو چکا ہے اور جس میں زیادت و نقصان

کا احتمال نہیں۔ اس لیے اس میں طول دہی سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جب

کہ مخاطب کو توضیح و تفہیم کی ضرورت نہ ہو۔ اس وقت تو ایجاز و اختصار ہی احسن و

اکمل ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی لفظ ابراہیم واقع ہوا ہے اور کبھی آل ابراہیم۔ کیونکہ

دونوں الفاظ میں سے ہر ایک لفظ دوسرے پر دلالت کرتا ہے۔ رہا مقام طلب پس اگر

صرف «صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ» کہا جاتا تو صلوة بر آل پر دال نہ ہوتا۔ کیونکہ یہ تو التجا و

درخواست کا موقع تھا نہ کہ کسی امر واقع شدہ کی اطلاع دہی کا اور اگر صرف «صَلِّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ» کہا جاتا۔ تب نبی ﷺ عموم میں داخل ہوتے۔ اس لیے درود شریف میں «صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ» کہا گیا۔ اس سے بہ خصوصیت بھی نبی ﷺ پر درود ہو گیا اور آل کی شمولیت میں بھی۔

واضح ہو کہ ایسے مقام پر لوگوں کے دو طریق ہیں۔ ایک یہ کہ گو نبی ﷺ کا ذکر مبارک جداگانہ موجود ہے۔ تاہم آل محمد کے لفظ میں بھی آپ داخل ہیں۔ گویا نبی ﷺ کا ذکر خیر دوبار ہوا۔ اس لیے درود بھی حضور پر مکرر پہنچا۔ یہ طریق تو اس شخص کے مذہب کے موافق ہے جو خاص کے بعد عام کا ذکر ہونے سے خاص کو عام کے اندر بھی شامل سمجھا کرتا ہے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ خاص کا ذکر خصوصیت سے ہونا دلالت کرتا ہے کہ خاص عام میں داخل نہیں۔ اس طریق کے موافق بھی الفاظ درود شریف میں چند فوائد پائے جاتے ہیں۔

(الف) چونکہ نبی ﷺ نوع عام سے اشتراک تھے۔ اس لیے جداگانہ لفظ سے مخصوص کئے گئے تاکہ نوع برتر و متمیز ہونے کی وجہ سے خصوصیت لفظی میں بھی امتیاز رہے۔

(ب) اس طریق سے نبی ﷺ کی اختصاص و فوقیت پر جو لفظ عام کی مندرجہ تحت انواع پر حاصل ہے آگاہی ہو گئی۔

(ج) اس سے سمجھا جاتا ہے کہ صلوٰۃ نبی ﷺ پر توفی الاصل ہے اور آل پر تبعیت میں۔

(د) ذکر مبارک کے خاص کر دینے سے عدم تخصیص کا توہم جاتا رہا اور معلوم ہو گیا کہ نبی ﷺ کا صرف لفظ عام کے اندر مذکور ہونا جائز نہیں۔ بلکہ نبی ﷺ کا ذکر تو مراد اصلی اور مطلوب قطعی ہے۔ صَلِّ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ آلِہِ بِقَدْرِ حَسَنِہِ وَ کَمَالِہِ۔

آٹھویں فصل

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کے معنی اور برکت کی شرح

واضح ہو کہ برکت کی حقیقت ثبوت و لزوم و استقرار ہے ((برک البعیر)) جب اونٹ زمین پر بیٹھ جائے۔ ((مبرک)) بیٹھنے کی جگہ ((برک)) ہر ایک ثابت اور قائم چیز ((برک الابل)) اونٹوں کی کثرت ((برکھ)) حوض کیونکہ پانی اس میں جمع رہتا ہے۔ ((براکا)) لڑائی میں ثابت رہ کر سعی و کوشش کرنا۔ ایک شاعر کا قول ہے۔

وَلَا يُسْجَى مِنَ الْغُرَاتِ إِلَّا

بِدَاكِنَا الْقِتَالُ أَوْ الْفِرَارُ

برکت کے حصول اور کثرت کی دعا کرنا۔ ((بارک اللہ بارک فیہ بارک علیہ بارک لہ)) بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ (النمل ۸/۲۷)

”مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے۔“

﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾

﴿وَبَارَكْنَا فِيهِ﴾

”اسے اور اسحاق (علیہ السلام) کو برکت دی۔“ (برکت کی ہم نے اس میں)

دعائے قنوت کے الفاظ ہیں:

﴿وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ﴾

حدیث سعد رضی اللہ عنہ میں ہے:

﴿بَارِكْ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ﴾

مبارک وہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا گیا ہے:

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ (مریم ۱۹/۳۱)

”اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں۔“

قرآن مجید کی شان میں ہے:

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾

”اور یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا۔“

دوسری جگہ ہے:

﴿كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾ (ص ۲۹/۳۸)

”یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔“

بے شک قرآن مجید کو مبارک کہا جانا سب سے زیادہ موزوں ہے کیونکہ خیر و منافع کی کثرت اور جملہ وجوہ برکت اس میں موجود ہیں۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے لفظ تبارک کا استعمال فرماتا ہے۔ مبارک نہیں۔

ایک گروہ کا جس میں جوہری بھی ہے، قول ہے کہ تبارک بمعنی بارک ہے۔ مثل

قاتل اور تقاتل کے۔ فرق یہ ہے کہ فاعل متعدی ہے اور تفاعل متعدی نہیں ہوتا۔

یہ قول محققین کے نزدیک غلط ہے۔ بے شک تبارک (بروزن تفاعل) برکت سے

ہے اور یہ اللہ پاک کی ثناء ہے۔ اس سے وہ وصف ظاہر ہوتا ہے جو اسی کی جانب

راجع ہوتا ہے۔ مثلاً لفظ تعالیٰ کہ وہ بھی علو سے بروزن تفاعل ہے۔ اسی لیے یہ دونوں

الفاظ ایک ساتھ لکھے بولے جاتے ہیں اور تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ دعا، قنوت میں

بھی «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» ہے۔ بیشک اللہ پاک سب سے زیادہ ان الفاظ کا پورا مستحق

ہے۔ کیونکہ تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام خیر اسی کی جانب سے ہے اور اسی

کی جملہ صفات کمال ہیں۔ اس کے جملہ افعال حکمت و رحمت و مصلحت و

خیرات ہیں۔ جن میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں۔

حدیث نبوی ہے «وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَهًا» بیشک شر تو اس کے مفعولات و مخلوقات میں واقع ہوتا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فعل میں۔ غرض جب بندہ یا اور چیزوں کو بھی مبارک کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں بھی اسباب خیر کے اتصال سے کثرت خیر و نفع پائی جاتی ہے اور دیگر اشخاص بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے شایاں ہے کہ وہ مبارک ہو تبارک و تعالیٰ کی جگہ تعظم و تعالیٰ بھی بولتے ہیں۔ یہ ثناء اللہ پاک کی عظمت اور خیر کی مداومت و کثرت نیز اسی ذات کی صفات کمال کی جامعیت پر دلیل ہے۔ پس جو نفع عالم میں ہے یا ہو گا، وہ اللہ پاک کے نفع بخشی و احسان فرمائی سے ہے۔ علیٰ ہذا یہ لفظ دلیل ہے عظمت و جلال اور علو شان الہی پر۔ اس لیے اس کا ذکر غالباً بیان جلال و عظمت و کبریائی کے آغاز میں ہوتا ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف ۷۷)

”تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا اور سورج اور چاند اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم پر۔ سن لو اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔“

فرمایا:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

(الفرقان ۱/۲۵)

”نہایت متبرک ہے وہ جس نے اپنے بندہ پر قرآن اتارا تاکہ اہل عالم کو ڈرائے۔“

فرمایا:

﴿لَبَّارِكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ (الفرقان ۶۱/۲۵)

”بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اس میں چراغ رکھا اور روشن چاند بنا دیا۔“

فرمایا:

﴿وَبَارِكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الزخرف ۸۵/۴۳)

”بڑی برکت والا ہے وہ جس کی آسمان اور زمین میں بادشاہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کی۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

فرمایا:

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الملک ۱/۶۷)

”بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

انسان کی پیدائش کی سات حالتوں کا ذکر کر کے فرمایا:

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (المؤمنون ۱۴/۲۳)

”پس بہت برکت بخشے والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔“

دیکھو اللہ نے تبارک کا ذکر ان مقامات میں کیا ہے۔ جہاں اپنی ذات پاک کی ثناء جلال و عظمت کے ساتھ، نیز ان افعال سے کی ہے جو اسکی ربوبیت و الہیت و حکمت اور دیگر صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کا اتارنا۔ ہر دو عالم کا بنانا۔ آسمان و بروج کا ہونا۔ چاند سورج کی پیدائش۔ ملک میں منفرد اور قدرت میں کامل ہونا۔ اسی لیے ابوصالح نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے «تَبَارَكَ» بمعنی تعالیٰ روایت کیا ہے۔ ابوالعباس کا قول ہے کہ «تَبَارَكَ» کے معنی «اُزْتَفِعَ» ہیں اور «مبارک» بمعنی

”مرقع“۔ ابن الانباری کا قول ہے کہ ”تبارک“ بمعنی ”تقدس“ ہے۔ حسن کا قول ہے ”تبارک“ وہ ہے ”جس کی طرف سے برکت پہنچے۔“ ضحاک کا قول ہے کہ ”تبارک“ بمعنی ”تعظیم“ ہے۔ خلیل بن احمد کا قول ہے کہ ”تبارک“ بمعنی ”تجدد“ ہے۔ حسین بن فضل کہتے ہیں کہ تبارک تو اس کی ذات ہے اور بارک مخلوق میں سے وہ جسے اللہ نے چاہا۔ یہ احسن الاقوال ہے کیونکہ ”تبارک“ صفت ذات بھی ہے اور صفت فعل بھی جیسا کہ حسین کا قول ہے اور دلالت اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے نام کی طرف بھی مسند کیا ہے۔ فرمایا:

﴿لَبَّرَكَ اسْمُكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن ۷۸/۵۵)

”بڑی برکت“ الا ہے تیرے رب جلال اور اکرام کا نام۔“

دعائے استفتاح میں ہے:

«تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ»

”تیرا نام برکت والا اور تیری شان بلندی والی ہے۔“

اور اپنی ذات کی طرف بھی فرمایا ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ اس بحث سے یہ معلوم ہو گیا کہ ”تبارک“ بمعنی ”بارک“ نہیں جیسا کہ جوہری کا قول ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تبریک صرف مسمی لفظ کا جوہر ہے نہ اس کے معنی کا کمال۔ ابن عطیہ کہتا ہے کہ تبارک کے معنی یہ ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ کی برکات عظیم و کثیر ہیں اور اس لفظ کے ساتھ غیر اللہ کی توصیف

نہیں ہو سکتی اور نہ یہ لفظ لغت عرب میں منصرف ہے۔ اس کا مضارع و امر

مستعمل نہیں۔ کیونکہ جب یہ لفظ غیر اللہ کے لیے مستعمل نہیں تو اسے

مستقبل کے لیے بھی نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی تبارک ہے۔“

پھر کہا کہ ابوعلی نے غلطی کھائی کہ ”تبارک“ کا مستقبل ”یتبارک“ بتلایا۔ اس نے

یہ نہ سوچا کہ عرب تو یہ نہیں بولتے۔“

ابن قتیبہ نے ”تَبَارَكَ اسْمُكَ“ کے معنی میں کہا ہے کہ ”تبارک“ برکت سے

بروزن تفاعل ہے جیسے ”تعالیٰ علو“ سے ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ تیرا نام بابرکت

ہے اور جس پر تیرا نام لیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ کہا ایک عالم لغت نے میرے سامنے ایک شعر پڑھا تھا۔ جس کا مصرعہ دوم یاد رہ گیا ہے۔ ع

إِلَى الْجَذْعِ جَذْعُ النَّخْلَةِ الْمُبْتَارِكِ

واضح ہو کہ ابن قتیبہ کا یہ قول تیرا نام بابرکت ہے اور جس پر تیرا نام لیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، دلالت کرتا ہے کہ یہ صفت اس پاک ذات برکت بخشے والا کی ہے۔ کیونکہ برکت اسم برکت مسمی کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے «فَسَيَخْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» اس کا مطلب یہ ہے کہ رب عظیم کی تسبیح بطریق اولیٰ کرنی چاہیے۔ کیونکہ تنزیہ اسم تنزیہ مسمی کے تابع ہے۔ ز مخشری کہتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ① خیر الہی میں کثرت و اضافہ ہے۔

② یا وہ ہر ایک شے ہے بڑھ کر ہے اور اپنی صفات و افعال میں سب سے برتر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہر دو معانی میں کچھ تضاد نہیں جیسا کہ حسین بن فضل وغیرہ کا قول ہے۔ نصر بن شمیل کہتا ہے کہ میں نے خلیل بن احمد سے «تبارک» کے معنی پوچھے تو اس نے ”تجد“ بتلائے۔ یہ ہر دو معانی کا جامع ہے۔ ① مجد ذاتی کا۔

② خلقت کو برکات کی فیض رسانی کا۔ کیونکہ مجد کی حقیقت یہی ہے۔ وجہ یہ کہ مجد کے معنی وسعت ہیں۔ مجد الشیخی کہا کرتے ہیں۔ جب اس میں وسعت پائی جائے استجد اور عرش مجید بھی انہی معنی میں ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں ممکن ہے کہ «تبارک بروک» سے ہو۔ پس «مبارک» کے معنی ”ازلا و ابداً ثبت و دوام ہوں گے۔“ اس سے یہ نکلے گا کہ وہ واجب الوجود ہے۔ اس کا وجود غیر سے نہیں اور وہ ازلی ہے۔ لیکن یہ معنی جزء معنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا متبارک ہونا اس کے دوام وجود اور کثرت خیر و مجد و علو و عظمت و تقدس ہے۔ جملہ خیرات کا اسی کی جانب سے ہونا جسے چاہے اپنی خلقت میں سے اسے برکت دے جملہ معانی پر جامع ہے۔ اور یہ معانی الفاظ قرآن سے ماخوذ ہیں۔ کتاب

اللہ سب معافی پر دال ہے۔ پس کسی نے تو اس میں سے کوئی معنی لے لیے اور کسی نے کوئی۔ گو لفظ سب پر دلالت کرتا ہے۔

ہمارا مقصود تو اس جگہ «وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» کے معنی سے ہے۔ پس یہ ایک دعا ہے جو بہترین عطیہ خیر کی ضامن ہے۔ جو آل ابراہیم کو عطا ہو چکا ہے۔ پھر اس کی مداومت و ثبوت اور کثرت و زیادتی پر مشتمل ہے۔ کیونکہ برکت کی حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے حق میں فرمایا ہے:

﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (۱۱۳-۱۱۲-۳۷)

﴿إِسْحَاقَ﴾ (الصافات ۳۷-۱۱۲-۱۱۳)

”ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو صالحین میں سے اور نبی ہیں اور ہم نے ابراہیم و اسحاق کو برکت دی۔“

ان کے اہل بیت کے حق میں فرمایا ہے:

﴿رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ (۷۳)

(ہود ۷۳/۱۱)

”اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو بے شک اللہ حمد اور مجد والا ہے۔“

قابل غور یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں «بَارَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ إِسْحَاقَ» فرمایا ہے۔

بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں اور بنی اسماعیل کا ذکر تورات میں ہونے کی وجہ

اسی طرح تورات میں حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کو برکت و خیر دیئے جانے کا اظہار فرمایا ہے۔ تمام برکتوں کا نتیجہ اور سب سے اجل و اعظم وجود باوجود محمد رسول

اللہ ﷺ تھا۔ پس اس کی اطلاع تو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دلائی۔ تاکہ اس برکت عظیم اور خیر کثیر پر جو بنی اسماعیل کے اندر ظاہر ہو گی۔ سب آگاہ ہو جاویں اور ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں برکت اسحاق کا ذکر فرمایا۔ تاکہ جو نبوت اور علم و کتاب ان کی اولاد کو لوگوں کی ہدایت و ایمان کے لیے بکثرت عطا ہوئی ہے۔ اس کی آگاہی ہم کو ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس مبارک خاندان کے حقوق کے ناشناس بن جائیں اور انبیاء بنی اسرائیل کو دوسری شاخ سے سمجھ کر کہنے لگیں کہ ہمارا ان سے کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ مسلمانوں پر بھی ان کی توقیر و احترام ضروری ہے۔ ان کی محبت و تعظیم رکھنا ان پر ایمان لانا اور ان کی ثناء کرنا لازمی ہے۔

«حَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ»

خاندان خلیل الرحمن کے فضائل و فضائل: چونکہ حضرت خلیل الرحمن کا مبارک و مطہر گھرانہ کل عالم کے خانوادوں سے علی الاطلاق اشرف و بزرگ تر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چند خصوصیات کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے۔ جن میں سے چند درج کی جاتی ہیں۔

- ① نبوت اور کتاب کو اس خاندان میں مخصوص فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی حضرت خلیل کے کنبہ سے باہر نہیں ہوا۔
- ② اس گھرانے کو ائمہ مہدئین بنایا۔ اولیاء اللہ میں سے جو کوئی جنت میں داخل ہو گا۔ وہ ان کے طریق و دعوت پر چلنے سے ہو گا۔
- ③ اللہ پاک نے اس خاندان عالیہ میں سے دو (حضرت ابراہیم و سیدنا محمد صلی اللہ علیہما) کو خلیل بنایا۔

- ④ اس گھرانے کو اہل عالم کا امام قرار دیا۔ «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»
- ⑤ ان کے ہاتھ سے اپنے گھر کی بنیاد رکھوائی اور اس گھر کو تمام دنیا کے لیے قبلہ، جائے قیام و حج گاہ بنایا۔

- ⑥ بندوں کو حکم دیا گیا کہ اس گھرانے پر درود بھیجا کریں۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ

ان پر اور سلف پر درود بھیجتا ہے۔

۷ اسی گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے دو مقدسوں کو اتنی بڑی امتیں جو کسی اور گھرانے کو نہیں ملیں عطا فرمائیں۔ یعنی امت موسیٰ و امت محمدیہ۔ امت محمدیہ پچھلی ستر امتوں کے برابر اور دیگر امتوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ میں بڑھ کر اور گرامی تر ہے۔

۸ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لسان صدق اور جمیل ثناء دنیا میں قائم رکھی کہ جب ان کا ذکر آئے ثناء کی جائے اور صلوة و سلام ان پر بھیجا جائے۔

۹ اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پرکھنے کی کسوٹی بنایا۔ سعید وہ ہیں جو اس گھرانے کی تبعیت کرتے، ان سے محبت و اخلاص رکھتے ہیں اور شقی وہ جن کو ان سے بغض ہے اور منہ پھیر لیا ہے۔ جنت اس گھرانے کے لیے ہے اور ان کے اتباع کے لیے اور دوزخ ان کے اعداء و مخالفین کے لیے۔

۱۰ ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ یکجا فرمایا ہے۔ مثلاً بولتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی ﷺ کو اپنی خاص نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب میرا ذکر ہو تو میرا بھی ساتھ ہو۔ کلمہ طیب پر جس سے اسلام نصیب ہوتا ہے، غور کرو۔ علی ہذا۔ اذان، خطبات اور تشدد میں دیکھو یہی حال ہے۔

۱۱ دنیا و آخرت کی شقاوت سے تمام خلقت کی نجات اس گھرانے والوں کے ہاتھ پر رکھی گئی ہے نہ کہ ان کی نعمتوں کا جو لوگوں کو ان سے حاصل ہیں شمار ممکن ہے اور نہ کوئی ان کی جزاء دے سکتا ہے۔ بے شک اولین و آخرین میں جس قدر اہل سعادت ہو گزرے ہیں (جن کو مدارج رفیعہ کے حصول میں ید طولیٰ ہے اور جس پر ان کو جزا عنایت ہو گی) سب کی گردنوں پر اس گھرانے کے بڑے بڑے احسانات کا بار ہے۔

۱۲ جو عمل صالح اور اطاعت دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے اس میں اس

گھرانے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ جتنا خود عمل کرنے والے کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے خصوصیت دیتا ہے۔

⑬ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے سوا تمام طریقوں کو مسدود کر دیا اور تمام دروازوں کو بند فرما دیا۔ اب اہل عالم اور اللہ کے درمیان جو دروازہ کھلا ہے وہ انہی کا راستہ اور ان ہی کا دروازہ ہے۔ شیخ جنید رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اللہ پاک اپنے رسول ﷺ سے فرماتا ہے:

”مجھ کو اپنی عزت و جلال کی قسم ہے۔ خواہ لوگ کسی طریق سے آئیں اور کسی دروازہ کو کھٹکھٹائیں میں ان کے لیے کوئی دروازہ نہ کھولوں گا اور کوئی راہ نہ دوں گا جب تک تیرے پیچھے ہو کر نہ آئیں۔“

⑭ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو وہ علم عطا فرمایا جو کسی دوسرے گھرانے کو نہیں دیا۔ اسی لیے دنیا میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں گزرا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات، احکام و افعال، جزا و سزا، مقامات رضاء و غضب اور ملائکہ و مخلوقات کی معرفت اور علم و شرع میں اس سے بڑھ کر ہو۔ پاک ہے وہ مالک جس نے اس گھرانے کے لیے اولین و آخرین کے علوم کو جمع کر دیا ہے۔

⑮ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و محبت اور قرب و تعلق نامہ میں اس گھرانے کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے جو کسی اور گھرانے کو نہیں۔

⑯ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں تمکنت دی اور خلافت عطا فرمائی اور جملہ روئے زمین کو ان کا مطیع بنایا یہ بات اور کسی کو حاصل نہیں۔

⑰ اللہ تعالیٰ نے جس قدر ان کے ہاتھوں سے اہل ضلالت و شرک کے آثار و علامات کو جن سے ذات الہی بیزار تھی، محو کرایا ہے اس قدر دوسرے کے ہاتھ پر نہیں۔

⑱ جملہ اہل عالم کے دل میں ان کی محبت و اجلال اور تعظیم کے جو شجر لگائے گئے ہیں وہ دوسرے کی محبت کے نہیں۔

⑲ اللہ تعالیٰ نے ان کے آثار کو دنیا میں بقاء عالم اور حفاظت بنی آدم کا سبب

ٹھہرایا۔ جب تک یہ آثار باقی ہیں عالم باقی ہے۔ جب یہ نہ رہے اس وقت سے ہی خرابی کی ابتداء ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْكُبْرَىٰ آيَةً الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْفَلَقِیْدَ ﴾ (المائدہ ۵ / ۹۷)

”اللہ نے مڪان محترم، كعبہ كو لوگوں كے ليے (اجتماعی زندگی كے) قیام كا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی كے جانوروں اور قنادوں كو بھی (اس كام ميں معاون بنایا)“

كى تفسیر ميں كہا ہے كہ اگر سب كے سب آدمی حج چھوڑ بیٹھیں تو آسمان زمین پر آگرے۔ اور كہا، اگر سب ہی حج چھوڑ دیں تو ان كو كچھ نظر نہ آئے۔ نبی ﷺ نے بھی خبر دی ہے كہ آخر زمانہ ميں اللہ تعالیٰ اپنے گھر كو زمین پر سے اور اپنے كلام كو مصاحف اور لوگوں كے سینہ سے اٹھالے گا۔ اس وقت نہ حج كرنے كے ليے بیت اللہ ہو گا نہ تلاوت كے ليے كلام اللہ۔ تب بہت جلد عالم تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ آج ہم اپنے وقت ميں ديكر رہے ہیں كہ جس قدر لوگ آثار و شرائع پر قائم ہیں اور قیام امور و حصول مصالح ميں مصروف اور ہرگونہ شر كے دفع كرنے ميں مشغول ہیں، وہ سب امور شریعت كے ظہور و قیام كے طفیل ہیں اور جس قدر لوگ ہلاكت و مصیبت ميں گر رہے ہیں اور شر و بلا ميں پڑ رہے ہیں وہ سب شریعت كو معطل ركھنے، اس سے منہ پھیرنے اور اسے چھوڑ كر غیر كو اختیار كر لینے كے باعث ہے۔ جو كئی تامل سے غور كرے گا كہ یہ اور بستیوں یا بندوں پر دشمنوں كے غلبہ كى وجہ تلاش كرے گا اسے معلوم ہو جائے گا كہ یہ سب ہمارے گناہ كى شامت ہے كہ ہم نے نبی ﷺ كے دین و احكام اور سنتوں كو چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں نبی ﷺ كے آثار و سنن و شرائع كا ظہور ہے وہاں سے اسی ظہور كے موافق یہ مصائب بھی دور ہیں۔

بے شك یہ جملہ خصائص بلکہ ان سے چند در چند و صد چند اس گھرانے كو اللہ تعالیٰ كے آثار رحمت و بركات سے حاصل ہیں اور یہی وجہ ہے كہ اللہ تعالیٰ نے ہم كو

حکم دیا ہے کہ نبی ﷺ کے لیے اور آل محمدیہ کے لیے ان برکتوں کا سوال کریں جو اس معظم گھرانے کے لیے ہیں۔

۲۱) اس گھرانے کی برکات و خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خصوصیتیں عطا کی ہیں جو غیر کو عطا نہیں کیں۔ ان میں خلیل الرحمن بھی ہیں۔ اور ذبیح اللہ بھی۔ وہ بھی جس سے اللہ نے کلام کیا اور وہ بھی جسے قرب تامہ دیا۔ وہ بھی جسے حسن کا ایک حصہ دیا اور کریم بنایا اور وہ بھی جس کے پاس وہ فرشتہ حاضر ہوا، جو کسی کے پاس نہ آیا تھا۔ وہ بھی جسے مکان علیہ پر بلندی عطا ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عالین پر فضیلت دی ہے۔

۲۲) اہل زمین پر اس گھرانے کی برکات و خصائص سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب عام اہل زمین سے اٹھالیا۔ سنت الہی اس گھرانے کے انبیاء سے پہلے سابقہ امتوں کے بارے میں یہ تھی کہ جب وہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرتے تو عذاب عام کے ساتھ ہلاک کر دیئے جاتے۔ جیسا کہ قوم نوح و ہود و صالح و لوط (علیہم السلام) کے ساتھ ہوا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل و قرآن مجید کو نازل فرمایا تو عذاب عام کو اہل زمین سے اٹھالیا اور حکم دیا کہ مخالف اور تکذیب کرنے والوں کے ساتھ جہاد کیا جائے تاکہ درجہ شہادت مل سکے۔ مومنین کے ہاتھوں سے نصرت و فتح کا ظہور ہو اور مہابت الہیہ چھا جائے۔

بے شک اس گھرانے کے لیے بعض ایسے فضائل و خصائص ثابت ہیں کہ زبان کو ہمیشہ ان کے صلوة و سلام اور ذکر ثناء و عظمت کے بیان میں تر اور دل کو تعظیم و محبت و جلال سے پر رکھنا چاہیئے اور پھر بھی یہ خیال رہے کہ اگر جملہ انفس ان پر صلوة بھیجنے میں ہی صرف ہو جائیں۔ تب بھی ان کے حق کا ادنیٰ حصہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلقت کی جانب سے افضل جزاء عطا فرمائے اور ملاء اعلیٰ میں ان کی تعظیم و تشریف و تکریم روز افزوں رکھے اور ختم نہ ہونے والی صلوة دائمہ ان پر نازل کرے اور سلام کثیر قیامت تک ان پر نازل فرماتا رہے۔

نویں فصل

حمید و مجید پر اختتامِ صلوة کا بیان

حمید و مجید کے معنی: واضح ہو کہ حمید فعلی ① کے وزن پر حمد سے ہے اس کے معنی محمود ہیں۔ مگر محمود سے بلیغ تر ہے۔ کیونکہ جب مفعول سے عدول کر کے فعل کا وزن لیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ دلالت کیا کرتا ہے کہ یہ صفت بمنزلہ حرارت اصلی، خلق جبلی اور طبیعت کے بن گئی ہے۔ کسی کو ظریف و شریف یا کریم کہنے سے یہی غرض ہوتی ہے اور اسی لیے یہ بناء غالباً فعل بروزن شرف سے آتی ہے۔ کیونکہ یہ بناء لازمی صفتوں اور اصلی حالتوں کے لیے ہے۔ مثل کبر و حسن و لطف وغیرہ یہی وجہ ہے کہ حبیب، محبوب سے زیادہ بلیغ ہے۔ کیونکہ حبیب وہ ہے جس کے اندر صفات و افعال ایسے پائے جاتے ہوں جن کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ پس وہ فی نفسہ حبیب ہے گو کوئی شخص عدم شعور سے اس کے ساتھ محبت نہ کرے۔ یا کسی مانع سے اس کی محبت پر مطلع نہ ہو اور محبوب وہ ہے جس سے کوئی محب محبت کرنے لگے اور یہ اس کی محبت کرنے سے محبوب کہلائے۔ غرض حبیب اپنی ذات و صفات کی وجہ سے حبیب ہوتا ہے۔ گو محبت غیر اس سے متعلق ہو یا نہ ہو۔ یہی فرق حمید و محمود میں ہے۔ جس کو وہ صفات و اسباب حمد حاصل ہوں۔ جو اس کے محمود ہونے

① اس وزن پر اللہ تعالیٰ کے اکثر اسماء تو بمعنی فاعل ہیں۔ مثلاً سمیع و بصیر، علیم و قدیر، علی و حکیم و حلیم۔ اور اسی طرح وزن فاعل کے اسماء مثلاً: غفور و شکور و صبور۔ لیکن درود کے بارہ میں دو قول ہیں۔ بمعنی فاعل ہے کیونکہ وہ انبیاء اور رسل اور اولیاءِ مومنین سے محبت رکھتا ہے۔ بمعنی مفعول یعنی محبوب ہے جو تمام محبت کے ساتھ حبِ ناستحق ہے اور بندہ کی شنوائی و یشائی اور نفس نیز دیگر محبوبات سے بھی زیادہ تر محبوب ہونا اسی کو شایاں ہے۔

کا تقاضا کرتے ہوں۔ گو کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ کیونکہ وہ فی نفسہ حمید ہے اور محمود وہ ہے جس کی حمد کسی نے کی ہو۔ یہی فرق مجید اور مجد، کبیر اور مکبر، عظیم اور معظم میں ہے۔

واضح ہو کہ حمد اور مجد ایسے دو لفظ ہیں۔ جن کی طرف تمام کمال راجع ہے کیونکہ حمد محمود کی ثناء اور محبت پر مستلزم ہے۔

حمد کے معنی: اب اگر کوئی محمود سے محبت رکھتا ہے مگر اس کی ثناء نہیں کرتا تب بھی وہ اس کا حامد نہیں اور اگر ثناء کرتا ہے، مگر اس سے محبت نہیں رکھتا، تب بھی اس کا حامد نہیں۔ اب تم یہ سمجھو کہ ثناء و محبت بھی اسباب کے تابع ہیں۔ مثلاً محمود میں صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ اور غیر احسان کرنے کی فضیلتوں کا ہونا۔ کیونکہ یہی اسباب محبت کے ہیں اور جس قدر زیادہ ان کا اجتماع و کمال ہوگا۔ اسی قدر حمد اور محبت اتم و اعظم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ کمال مطلق ہے۔ جس میں کسی وجہ سے کوئی نقص نہیں اور جملہ احسان کی جانب سے ہے۔ اس لیے وہ محبت تامہ کے ساتھ تمام حمد کا جمیع جانب سے مستحق ہے اور اسی کی یہ شان ہے کہ ذات و صفات اور احسان وجود کے افعال و اسماء بلکہ جملہ افعال و احکام کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے۔

رہا مجد، تو اس کے لیے عظمت و وسعت اور جلال کا ہونا لازم ہے۔ جیسا کہ موضوع لغوی اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ لفظ عظمت و جلال اور حمد پر دلالت کرتا ہے اور صفات اکرام پر راجع۔ اللہ تعالیٰ ہی ذوالجلال والاکرام ہے اور ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کے بھی یہی معنی ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو الوہیت و وحدانیت پر جو محبت تامہ کی حق دار ہیں دلالت کرتا ہے اور اللہ اکبر کے لیے اس کی مجد و عظمت و کبریائی لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہر دو نوع کو قرآن مجید میں اکثر مقام پر جمع کیا ہے۔ فرمایا:

﴿رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ (۷۳)

(ہود ۷۳/۱)

”تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں“ اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔“

فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَمْ شَرِيكَ فِي الْمَلَكِ وَلَمْ يَكُنْ لَمْ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِّ وَكَرِهَةٌ تَكْبِيرًا﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۱۱۱)

”حمد ہے اللہ کو جس نے نہیں رکھی اولاد اور نہ کوئی اس کا ساجھی سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگاروں میں اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔“

دیکھو اس میں حمد و تکبیر کا حکم ہے۔ فرمایا:

﴿نَبِّرْكَ أَنتُمْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن ۵۵/۷۸)

”بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔“

مسند و صحیح ابوحاتم وغیرہ میں حدیث نبوی موجود ہے۔

«الْظُّوْا بِنَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

”یا ذالجلال والاکرام کو اپنا ورد زبان بنالو۔“

جلال و اکرام کے وہی معنی ہیں جو حمد و تحمید کے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی نظیر بہت ملے گی کہ قریب المعنی دو اسماء حسنیٰ ایک جگہ بیان کئے گئے ہوں۔ مثلاً:

«إِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ»

«هُوَ الْعَفُوْرُ الْوَدُوْدُ»

دعا رکب کے الفاظ ہیں:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ»

پس نبی ﷺ کی صلوٰۃ کے بعد بھی یہی دونوں اسماء ذکر کئے گئے تاکہ قرآن مجید کی

آیت ﴿رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ کے مطابق ہو

جائے اور چونکہ صلوٰۃ کے معنی۔ اللہ پاک کی جانب سے نبی ﷺ کی ثناء، تکریم،

رفعت شان، ذکر اور کثرت محبت و قرب ہیں اور یہ سب معانی حمد و مجد پر مشتمل ہیں۔ تو گویا درود خواں کی درخواست یہ ہوتی ہے کہ نبی ﷺ کی حمد و مجد میں ترقی کی جائے۔ پس اسی مطلوب کی مناسبت اور مدعا کی مطابقت سے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام حمید و مجید مذکور ہوئے۔ ﴿

اس بارے میں پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ دعار کرنے والے کے لیے مشروع یہ ہے کہ اپنی دعار کو اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم پر جو اسماء حسنیٰ میں سے ہو شروع و ختم کرنا چاہیے۔ جو مطلوب سے مناسبت رکھتا ہو۔ بطور نظیر دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعار کے الفاظ ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْفَعُ إِلَّا خَدِي مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ یعنی ملک مانگا اور اللہ کو وہاب کہا۔

حضرت خلیل اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعار ہے: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَدْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ امور آخرت کے متعلق دعار تھی۔ تو اللہ اب الرحیم پر اسے ختم کیا۔ نبی ﷺ ایک نشست میں سو بار پڑھا کرتے تھے: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ﴾ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ مجھے لیتے اللہ سے کہے تو کیا پڑھوں۔ فرمایا کہنا ﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُجِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي﴾ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نماز میں پڑھنے کے لیے دعار سکھائی جائے۔ فرمایا پڑھو: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُ عَنِّي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ غرض اس کی نظائر بہت ہیں۔ جن کا ذکر ہم نے کتاب الروح والنفس میں کیا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے قول: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اور حضرت خلیل کے قول ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ کے متعلق بھی اسی میں بحث ہے۔ کیونکہ بظاہر تو یہ ہے کہ حضرت مسیح کے قول میں «عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ہوتا اور حضرت خلیل کے قول میں غفور رحیم۔

اور چونکہ حمد و مجد جس کی نبی ﷺ کے لیے اس سوال میں درخواست کی گئی ہے۔ پہلے سے نبی ﷺ کو حاصل ہے۔ اس لیے یہی بات بتلانے کے واسطے کلام کا خاتمہ اللہ کے لیے ہر دو اوصاف کے ثبوت پر کیا گیا۔ کیونکہ بندہ میں جو کمال نقص سے مبرا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کمال کا زیادہ تر مستحق ہے۔

نیز یہ کہ نبی ﷺ کے لیے حمد و مجد کی طلب اللہ تعالیٰ کی صفت حمد و مجد کی مستلزم ہے۔ پس دعا میں نبی ﷺ کے لیے طلب بھی پائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کا ثبوت بھی۔ ①

دسویں فصل

ان دعوات و اذکار کے قاعدہ کے بیان میں جو مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں

واضح ہو کہ جس طرح دعائے افتتاح اور تشہد نماز و قومہ و جلسہ کے اذکار اور دعاؤں کے مختلف الفاظ روایت ہوئے ہیں۔ اسی طرح درود میں بھی مختلف الفاظ آئے ہیں۔ بعض متاخرین نے اس بارے میں ایک درمیانی راہ نکالی ہے۔ یعنی وہ مختلف لفظوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور اس امر کو افضل جاتے ہیں۔ مثلاً: «ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا» کے ساتھ «كَبِيرًا» بھی پڑھتے ہیں اور «عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» کے ساتھ «عَلَى أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ» بھی کہا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک لفظ ایک روایت میں ہے اور دوسرا لفظ دوسری روایت میں۔ اس کی وجہ لوگ یہ بتلایا کرتے ہیں کہ جمع کر

① اللہ کا پاک نام حمید ہے اور نبی ﷺ کا مبارک نام محمد۔ دونوں حمید سے بنائے گئے ہیں ان دونوں کا الفاظ درود میں جمع کیا جانا جو خوبی رکھتا ہے وہ ظاہر ہے۔ مجید گویا حمید کے ساتھ مستلزم ہے۔ (محمد سلیمان)

لینے سے پڑھنے والا راوی کے شک سے نکل کر الفاظ نبوی ﷺ کو یقیناً پالیتا ہے اور دُعا میں سب روایتوں کے الفاظ جن پر اختلاف ہے یا ایک کی جگہ دو سرا بولا گیا ہے، جمع ہو جاتے ہیں۔

دوسرے گروہ کو اس بارہ میں نزاع ہے کہ یہ خیال چند وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے۔

① یہ طریق نیا نکلا ہے۔ معروف اماموں میں سے کسی نے اس کی طرف سبقت نہیں کی۔

② اس سے لازم آتا ہے کہ افتتاح کی جتنی دعائیں مروی ہیں۔ سب کو الحمد سے پہلے نماز میں پڑھا کرے۔ اسی طرح سب تشدات کو تشد میں اور سب ذکروں کو رکوع و سجود میں پڑھا کرے۔ لیکن یہ قطعی باطل ہے کیونکہ امت کے عمل کے بھی خلاف ہے اور کسی اہل علم نے بھی اس کو مستحب نہیں کہا۔ بلکہ یہ بدعت ہے۔ اگر اس مذہب والا اپنے مذہب کو (نماز یا درود کے بعض الفاظ جمع کرنے سے) محدود کرے گا تب گویا وہ خود تضاد کا شکار ہو گا اور دو متماثل (یکساں) چیزوں میں فرق کرے گا۔

③ اس مذہب والے کو چاہیے کہ وہ نمازی اور قاری کے لیے مستحب قرار دے کہ جس قدر مختلف قراءتیں ہیں۔ ان سب کو نماز کے اندر رکھی اور باہر بھی جمع کیا کرے۔

لیکن یہ مسلمہ ہے کہ مسلمانوں کا اس کے مستحب نہ ہونے پر (جب قرآن بطور عبادت اور تدبیر پڑھا جاتا ہو) اتفاق ہے۔ ہاں بعض اوقات قاری لوگ ایسا ضرور کیا کرتے ہیں۔ سو اس امتحان کے لیے کہ قاری کو مختلف قراءتیں حفظ ہیں یا نہیں اور جب اس کو پڑھنے کے لیے کہا جائے اسی وقت سناسکتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ تو سدہانے اور سکھانے کی باتیں ہیں۔ نہ عبادت جسے ہر ایک کے لیے مستحب بھی قرار دیا جائے (اور اس قاری کے بارے میں بھی اختلاف ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) بے شک تلاوت کرنے والے کے حق میں مشروع تو یہی ہے کہ جس

حرف سے چاہے پڑھ لے۔ مثلاً دعاء صدیق رضی اللہ عنہ میں کبھی «ظَلَمًا كَثِيرًا» پڑھ لے کبھی «ظَلَمًا كَثِيرًا» درود کبھی اس حدیث کے الفاظ میں پڑھ لے۔ کبھی دوسری حدیث کے الفاظ میں۔ تشدد کبھی ابن مسعود، کبھی ابن عباس کبھی ابن عمر، کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ میں پڑھ لے۔ علی ہذا دعاء افتتاح خواہ حدیث علی مرتضیٰ، خواہ حدیث ابو ہریرہ خواہ افتتاح عمر رضی اللہ عنہ کے موافق پڑھا کرے۔ خواہ کبھی یہ اور کبھی وہ۔ علی ہذا رکوع سے سر اٹھاتے وقت خواہ «اللَّهُمَّ زَيِّنَا لَكَ الْحَمْدُ» کہے۔ خواہ «زَيِّنَا لَكَ الْحَمْدُ» اور خواہ «زَيِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» پڑھے۔ لیکن یہ کسی نے مستحب نہیں بتلایا کہ ان سب کو جمع کر لیا کرے۔

واضح ہو کہ روایت شدہ تشددات وغیرہ میں ہر ایک کے جائز ہونے کی دلیل ائمہ نے جن میں شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں، صحاح و سنن کی اس حدیث سے لی ہے۔ جس میں نبی ﷺ نے قرآن کا ساتھ حرف پر اترنا اور ہر ایک کے ساتھ قراءت جائز ہونا بتلایا ہے اور ہر ایک حرف کو کافی بتلانی فرمایا اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ مشروع اس بارے میں قراءت حروف بطور بدل ہے نہ کہ بطور جمع اور یہی عمل صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا۔

④ نبی اکرم ﷺ نے ان الفاظ کو ایک وقت میں کبھی جمع نہیں فرمایا تھا۔ (الف) یا تو کبھی یہ لفظ فرمایا اور کبھی وہ۔ جیسے دعاء افتتاح اور تشدد، اور اذکار رکوع و سجود کے الفاظ ہیں۔ پس اتباع سنت یہ ہے کہ کبھی یہ لفظ اور کبھی وہ پڑھا جائے اور دونوں جمع نہ کیے جائیں۔

(ب) یا یہ ہوا ہے کہ راوی کو اصل لفظ میں شک ہو گیا ہے۔ پس اگر دعاء خواں کے نزدیک کسی لفظ کو ترجیح ہو تب تو اسی لفظ کو اختیار کر لے۔ ⑤ ورنہ جسے چاہے۔

⑥ الفاظ میں سے ایک کو ترجیح دینے کی مثال حدیث استخارہ میں سمجھو کہ نبی اکرم ﷺ نے اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا اَمْرٌ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ اٰجَلِىْ وَ اَمْرِىْ فَرِّمْنِىْ بِہٖ یَا عَاجِلُ اَمْرِىْ وَ اَجَلِہٖ فرمایا ہے۔ مگر صحیح پہلا لفظ ہے کیونکہ عَاجِلُ اَمْرِىْ وَ اَجَلِہٖ کا وہی مضمون ہے جو دینی و معاشی کا ہے۔ اس صورت میں یہ الفاظ مکرر ہوتے ہیں۔

مگر جمع کرنا مشروع نہیں۔ کیونکہ یہ تیسری صورت ہے جو نبی اکرم ﷺ سے مروی نہیں۔ پس ایک ہی وقت میں ان الفاظ کا جمع کرنا دعاء خواں کے مقصود کو باطل کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا قصد تو سنت کا اتباع تھا۔ مگر جو وہ کرتا ہے۔ اسے قطعاً نبی ﷺ نے نہیں کیا۔

⑤ مقصود تو یہ ہے کہ یہ مطلب ادا ہو سکے۔ جب دو میں سے ایک لفظ کے ساتھ مطلب ادا ہو گیا تو مقصد حاصل ہو گیا اور جمع کی ضرورت نہ رہی۔

⑥ یہ ہر دو الفاظ ایک دوسرے کا بدل ہوتے ہیں اور بدل و مبدل منہ میں معاً جمع کرنا پسندیدہ نہیں۔

لیکن عاقبت اُمری کا تکرار نہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ نبی ﷺ سے روایت ہوا ہے کہ جو کوئی سورہ کف کے اول کی دس آیتیں پڑھ لیا کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن بعض راویوں کا اختلاف ہوا۔ کسی نے اول سورہ کف کہا اور کسی نے آخر سورت۔ دونوں روایتیں صحیح میں ہیں۔ مگر ترجیح اول سورت کی روایت کو ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ میں فواتح سورہ کف کا پڑھنا بیان ہوا ہے۔ اس حدیث کی روایت میں کسی کو اختلاف نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہی روایت اول سورت کی محفوظ ہے۔

باب چہارم

درود خوانی کے مقام و محل کا بیان

نماز میں درود کے فرض ہونے نہ ہونے کی بحث ① نہایت ضروری اور نہایت مؤکدہ مقام درود پڑھنے کا نماز کا آخری تشہد ہے۔ اس کی مشروعیت پر تو مسلمانوں کا اجماع ہے۔ لیکن وجوب میں اختلاف ہے۔

ایک گروہ کا قول ہے کہ نماز میں درود واجب نہیں۔ واجب کہنے والے شاذ اور مخالف اجماع ہیں۔ یہی قول طحاوی اور قاضی عیاض کا ہے۔ خطابی کہتے ہیں: ”درود نماز میں واجب نہیں۔ یہی قول جماعت فقہاء کا ہے۔ بجز شافعی کے جن کا پیش رو اس مسئلہ میں کوئی نہیں جانتا۔“ ابن منذر رحمہ اللہ کہتا ہے:

”شافعی رحمہ اللہ اس مسئلہ میں اکیلے ہیں۔ نماز میں درود واجب نہیں۔“ اس گروہ کی جو دلیل ہے ہم اسے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے الفاظ میں لکھتے ہیں: ”نماز میں درود کے فرض نہ ہونے کی دلیل شافعی رحمہ اللہ سے پیشتر سلف صالح کا عمل اور اجماع ہے اور اس مسئلہ میں لوگوں نے شافعی رحمہ اللہ کی بہت ہی مخالفت کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد ہی کو لو۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم اور شافعی کا اختیار کردہ ہے۔ اس میں درود نہیں۔ علی ہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس، ابن عمر ابو سعید خدری، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کی روایات تشہد میں درود نہیں۔ ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے، جیسے قرآن کی سورت۔ یہی ابو سعید نے کہا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم کو منبر پر چڑھ کر تشہد یوں

سکھایا کرتے تھے۔ جیسے تم اپنے بچوں کو کتاب پڑھایا کرتے ہو۔ یہی حال عمر فاروق کا تھا۔ کہ منبر پر چڑھ کر تشہد سکھاتے تھے اور ان کی کسی روایت میں بھی درود کا ذکر نہیں۔“

ابن عبدالبر نے تمہید میں کہا ہے کہ نماز میں درود کے فرض نہ ہونے کی دلیل حدیث حسن بن حرب ہے۔ وہ قاسم بن مخیمرہ سے روایت کرتا ہے کہ علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا (جیسا کہ میں نے اب تیرا ہاتھ پکڑا ہے) اور کہا کہ عبد اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا جیسا کہ میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے اور مجھ کو تشہد سکھلایا۔ پھر آخر تشہد تک پڑھ کر کہا۔ جب تو یہ کہہ چکا تو نماز پوری ہو گئی۔ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو جا اور بیٹھا رہنا چاہے تو بیٹھا رہ۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ نماز میں درود کے واجب یا سنت نہ ہونے کی حدیث بالا حجت ہے۔ ان کا قول ہے کہ اگر تشہد واجب یا سنت ہوتا تو نبی اکرم ﷺ بیان فرما دیتے۔ ان کا قول ہے کہ ابو داؤد و ترمذی و طحاوی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی روایت کیا ہے:

«إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السُّجُودِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ إِذَا هُوَ أَحَدٌ»

”جب کسی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا تو اس کی نماز پوری ہو گئی خواہ اس کا وضوء ٹوٹ جائے۔“

دیکھو یہ دعویٰ کہ درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہاں گیا۔ عاصم بن ابی ضمہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی مقدار تشہد بیٹھ جائے اور اس کا وضوء ٹوٹ جائے تو نماز پوری ہو گئی۔ علی ہذا اعمش ابو داؤد کی روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تشہد کے بارے میں ہے۔ جس کے آخر میں یہ ہے کہ پھر بات چیت کر لے گویا درود کا ذکر نہیں۔ حدیث فضالہ بھی دلیل ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی کو سنا جو نماز میں دعا مانگتا تھا نہ اللہ کی حمد نہ درود پڑھا۔ فرمایا ”اس نے جلدی کی۔ پھر اسے اور دوسروں کو فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے حمد و ثناء رب کرے۔ پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ پھر جو چاہے دعا مانگے۔“

دیکھو نبی ﷺ نے اس شخص کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا۔ لیکن اگر درود فرض ہو تا تب اعادہ کا حکم ضرور دیتے جیسا کہ رکوع و سجود کے مکمل نہ کرنے والے کو اعادہ کا حکم دیا تھا۔ ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس شخص کو جو نماز خراب طور سے پڑھ رہا تھا، درود نہیں بتلایا۔ اگر یہ فرائض نماز میں سے ہوتا جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، تب ضرور نبی ﷺ اسے سکھاتے۔ جیسا کہ قرأت و رکوع و سجود اور نماز میں طہانیت کی تعلیم دی تھی۔ ایک دلیل یہ ہے کہ فرائض دلیل صحیح سے جس کا مخالف اس کی مثل نہ ہو یا ان لوگوں کے اجماع سے جن کے اجماع پر حجت قائم ہو سکے، ثابت ہوا کرتے ہیں۔ (اور یہاں نہ دلیل صحیح ہے اور نہ اجماع)۔

مذکورہ بالا لاکھ اس گروہ کے عمدہ اور بزرگ دلائل ہیں۔ لیکن دوسرے گروہ نے (جو نماز میں وجوب صلوٰۃ کا قائل ہے) نقل و استدلال سے نزاع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ کو یا اسی مذہب کے دوسرے شخص کو شذوذ یا مخالفت اجماع سے منسوب کرنا غلط ہے۔ کیونکہ ایک جماعت صحابہ اور ان کے بعد بھی چند بزرگوں نے مثل شافعی کہا ہے۔ صحابہ میں سے (ابو) عبد اللہ بن مسعود ہیں جو نماز میں درود کو واجب سمجھتے اور کہا کرتے کہ جس نے درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو تمہید میں ابن عبد البر نے اور دیگر علماء نے روایت کیا ہے۔ ازاں جملہ ابو مسعود بدری رحمہ اللہ ہیں۔ ابو جعفر محمد بن علی نے ان سے روایت کی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میری نماز پوری ہو گئی جب تک میں محمد و آل محمد (ﷺ) پر درود نہ پڑھ لوں۔ ازاں جملہ عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ ہیں۔ حسن بن شیبہ معمری نے سند کے ساتھ ان سے روایت کی ہے کہ نماز بغیر قرأت و تشہد اور درود کے نہیں ہوتی۔ اگر اس میں سے کچھ بھول جاؤ تب سلام کے بعد دو سجدے کرو۔ قول بالا حسن نے ابو مسعود بدری رحمہ اللہ سے بھی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تابعین میں سے اس مذہب کے قائل ابو جعفر محمد بن علی، شجعی، مقاتل بن حیان ہیں۔ اور ارباب مذاہب میں سے جن کا اتباع کیا گیا ہے اسحاق بن راہویہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی درود دانستہ چھوڑے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں اور اگر سمو سے رہ جائے تب میں امید کرتا ہوں کہ پوری

سمجھی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اسحاق سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ دونوں کو حرب نے مسائل اسحاق کو روایت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہا میں نے اسحاق سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص تشدد پڑھے اور درود نہ پڑھے۔ کہا:

”میں تو کہتا ہوں کہ اس کی نماز جائز ہے مگر شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جائز نہیں۔“

میں حدیث حر عن قاسم کی طرف گیا ہوں۔ اس کے بعد حدیث بیان کی۔“

پھر حرب نے کہا کہ: ”میں نے ابویعقوب اسحاق کو کہتے سنا ہے کہ جب کوئی تشدد

سے فارغ ہو، امام ہو یا مقتدی وہ نبی ﷺ پر ضرور درود بھیجے۔ اس کے سوا اور اس کو

کچھ کفایت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اصحاب نبی کا قول ہے کہ ہم آپ کو سلام پہنچانا تو

جان گئے (یعنی تشدد میں، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ بِرَهْنًا) لیکن صلوٰۃ کس

طرح ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور نبی ﷺ نے اس کی تفسیر فرمائی۔

پس ادنیٰ درجہ درود کے بارے میں یہ ہے کہ اسے تشدد کے بعد پڑھنا چاہیئے۔ جلسہ

آخر میں تشدد اور درود ایسے مساوی کے دو عمل ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک کو

دانستہ چھوڑ دینا کسی کو جائز نہیں۔ ہاں اگر بھول گیا ہے تب میں امید کرتا ہوں کہ (نہ

پڑھنا ہی) کافی ہے۔ اسی طرح بعض علماء حجاز کہتے ہیں کہ ترک درود کسی حالت میں

جائز نہیں۔ ترک ہو جائے تو اعادہ نماز چاہیئے۔“

رہے امام احمد۔ ان سے مختلف روایت ہے۔ مسائل مروزی میں ہے کہ:

”ابو عبد اللہ (امام احمد) سے کہا گیا کہ ابن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز

میں درود چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے فرمایا میں تو ایسے کہنے کی

جرات نہیں کرتا۔ ایک دفعہ کہا یہ شدوذ (مقبول راوی کا اپنے سے اوثق راوی

کی مخالفت کرنا) ہے۔ مسائل ابو زرعد دمشقی میں ہے، امام احمد نے فرمایا میں یہ

کہنے سے ڈرتا تھا مگر پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ نماز میں درود واجب ہے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے قول عدم وجوب سے رجوع کر لیا تھا۔ رہا ہمارا

یہ قول کہ:

”عدم وجوب کی دلیل شافعی سے پہلے سلف صالح کا عمل اور اجماع ہے۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ:

”تمہارا استدلال یا تو نماز کے اندر لوگوں کے عمل پر ہے یا اہل اجماع کے قول پر۔ پس اگر عمل سے دلیل پکڑتے ہو تب تو وہ ہمارے دلائل میں سے ہے۔ کیونکہ لوگوں کا استمراری عمل ہر قرن ہر زمانہ میں پچھلے تشدد میں درود پڑھنے کا ہے۔ مقتدی ہو یا امام یا تنہا۔ فرض پڑھتا ہو یا نفل۔ یہاں تک کہ جب کسی نے نماز پڑھی اگر تم اس سے پوچھو گے کہ تو نے درود پڑھا تو وہ ہاں کہے گا۔ حتیٰ کہ اگر امام درود پڑھنے کے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی جان لیں تب ضرور اس فعل کا انکار کریں۔ یہ ایسا درست بیان ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پس عمل تو بہت بڑی دلیل تمہارے برخلاف ہے۔ اب تم کو یہ کہنا کہاں تک زیبا ہے کہ شافعی سے پیشتر سلف صالح کا عمل نفی و وجوب کا تھا۔ کیا تم نے سب سلف صالح کو ایسا دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہرگز نماز میں درود نہ پڑھتا تھا۔ یہ تو بالکل غلط ہے۔“

اب رہی دلیل اجماع۔ کہ درود فرض نہیں۔ اول تو اس کا نام عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سب اہل اجماع اس مسئلہ کو ایسا نہیں جانتے کیونکہ یہ تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے یا غایت درجہ یہ کہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ لیکن صحابہ و تابعین اور ارباب مذاہب میں خلاف کرنے والے بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ابن مسعود، ابن عمر، ابو مسعود رضی اللہ عنہم اور شعبی، مقاتل بن حیان، جعفر بن محمد، اسحاق بن راہویہ اور (آخری قول میں) امام احمد درود کو واجب بتلاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کا اختلاف ہے تو اجماع مسلمین کہاں رہا اور سلف صالح کا متفقہ عمل کیوں کر ہوا۔ کیونکہ یہ بزرگوار بھی اپنے اپنے طبقہ کے فاضلوں میں سے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تحقیق کرنا اس شخص کی شان ہے جو مذاہب علماء کا اتباع نہ کرے اور اجماع و نزاع کے موافق سے پورا آگاہ ہو۔“

رہا یہ قول کہ: ”لوگوں نے اس مسئلہ میں شافعی کی مخالفت کی ہے۔“

سبحان اللہ کیا اس مسئلہ میں ان کی مخالفت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان کے مذہب کے

محاسن میں سے ہے۔ بتلاؤ تو سہی کہ اس مسئلہ میں کون سی کتاب یا سنت یا اجماع شافعی کے خلاف ہے۔ جب آخری تشدد میں درود کا پڑھنا۔ بلا اختلاف نماز کا تمام کرنے والا ہے (خواہ واجبات میں سے خواہ مستحب میں سے) اور امام شافعی نے باقتضائے دلائل جس کی صحت ان کے نزدیک ثابت ہو گئی اور جو آگے چل کر لکھی جائیں گی۔ اس کو واجبات میں سے قرار دے دیا تو اس سے خلاف نص یا خرق اجماع کیوں کر لازم آ سکتا ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر ان پر مخالفت کیسی اور کیا مخالفت کرنے والا خود ہی اس مخالفت کا زیادہ مستحق نہیں؟

رہا یہ قول کہ:

”تشدد ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں درود نہیں اور اسی کو شافعی نے اختیار کیا ہے۔“

سو یہ تشدد تو اسی طرح ہے۔ شافعی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ مگر انہوں نے تشدد ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اختیار کیا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے تشدد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور امام مالک نے تشدد عمر رضی اللہ عنہ کو اختیار کیا ہے اور اس قول کا جواب چند وجوہات کی بنا پر یہ ہے۔

① اس دلیل سے تشدد کا واجب ہونا ثابت ہو گیا ہے لیکن کسی دوسرے کلام کی نفی وجوب اس میں کہاں ہے کیونکہ اس میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ اس قعدہ میں جتنا ذکر واجب ہے وہ سب یہی تشدد ہے۔ پس درود کا دوسری دلیل سے واجب ہونا احادیث تشدد کا (جن میں ذکر درود نہیں) معارض نہیں۔

② تم سلام کو واجب جانتے ہو حالانکہ احادیث تشدد میں یہ نہیں بتلایا گیا۔ اگر تم کو گے کہ اس کا واجب ہونا حدیث «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» سے ثابت ہے۔ تو ہم نے بھی درود کو دیگر دلائل سے واجب ٹھہرایا ہے۔ پس اگر تشدد کی تعلیم درود کے واجب ہونے کی مانع ہے تو وجوب سلام کے لیے بھی مانع ہے اور اگر اس کے لیے نہیں تو درود شریف کے لیے بھی نہیں۔

(الف) محمد بن ابراہیم تیمی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

«كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ جَلَسْنَا فِي صَلَاتِنَا»

”جب ہم اپنی نماز کے اندر بیٹھ جائیں تو آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔“

(ب) درود جس کی تعلیم کا صحابہ نے نبی ﷺ سے سوال کیا وہ سلام کی نظیر ہے جو نبی

ﷺ نے صحابہ کو پہلے سکھایا تھا۔ کیونکہ سوال صحابہ کے یہ الفاظ ہیں:

«هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ»

”یعنی آپ پر سلام بھیجنے کو تو ہم جان گئے۔ مگر درود کی کیفیت کیا ہے۔“

یہ ظاہر ہے کہ سوال میں جس سلام کا ذکر ہے۔ وہ نماز میں «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» کا پڑھنا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ درود بھی جس کا سوال

میں سلام کے ساتھ ہی ذکر ہے، نماز میں ہی ہو۔ مفصل تقریر آگے لکھی جائے گی۔

④ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ احادیث تشدد سے درود کا واجب ہونا ثابت ہے۔ تب

بھی وجوب کے دلائل ان سے مقدم ہیں۔ کیونکہ اس بارے میں جو کچھ تم نے بیان

کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ احادیث تشدد کسی دوسرے کلام کے وجوب سے

ساکت ہیں۔ لیکن ایسی دلیل اس دلیل کی معارض نہیں ہوتی جو وجوب کی ناطق ہو۔

چہ جائیکہ اسے مقدم بھی رکھا جائے۔ اس لیے درود کے واجب ہونے کی دلیل بھی

مقدم ہے) بے شک ناقل منفی پر مقدم ہو سکتا ہے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔

کیونکہ دلائل تشدد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وجوب غیر سے ساکت ہیں۔ مگر ایسی

دلیل کیونکہ اس دلیل سے مختلف ہو سکتی ہے جو وجوب کی ناطق ہو۔

⑤ تشدد کی تعلیم پہلے دی گئی ہے۔ شاید اس وقت ہی جب نماز فرض ہوئی تھی۔

لیکن درود کی تعلیم آیت اِنَّ اللّٰهَ وَفَلَئِكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ کے نزول کے بعد ہے۔

(اور یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح اور واقعہ

تخیر ازواج کے بعد نازل ہوئی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ اگر دلائل تشدد سے کسی

اور کلام کا واجب نہ ہونا بھی نکلتا تھا تب بھی وہ منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ وجوب درود کے

دلائل اس سے متاخر اور ناخ ہیں۔ تشدد سے درود کے متاخر ہونے کی دلیل اس

سوال میں ہے کہ:

”ہم لوگ آپ پر سلام تو جان گئے مگر درود کی کیا کیفیت ہے۔“

کیونکہ سلام جس کا ذکر الفاظ بالا میں ہے وہ تشہد میں ہی ملا ہوا ہے اور تشہد کے سوا نماز میں تنہا مشروع نہیں۔ واللہ اعلم۔

رہا پہلے گروہ کا قول کہ نماز میں درود کے فرض نہ ہونے کی دلیل روایت ابن مسعود ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ:

”جب تو یہ (تشہد) کہہ چکا تو نماز پوری ہو گئی۔ کھڑا ہو جانا چاہے تو کھڑا ہو جا۔
بیٹھا رہنا چاہیے تو بیٹھا رہ۔“

اس کا جواب چند وجوہات کی بنا پر ہے:

① حدیث میں یہ آخری فقرے زیادہ ہیں اور نبی ﷺ کے یہ الفاظ نہیں۔ چنانچہ ائمہ حفاظ نے اسے ظاہر کر دیا۔ دارقطنی نے کتاب العلل میں لکھا ہے کہ:

”اس حدیث کا راوی اپنی سند کے ساتھ حسن بن حر ہے اور حسن سے محمد بن عجلان، حسین جعفی، زہیر بن معاویہ اور عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان روایت کرتے ہیں۔ ابن عجلان اور حسین جعفی تو متفق اللفظ ہیں۔ زہیر نے یہ آخری فقرے بڑھا دیئے ہیں اور زہیر نے بعض راویوں نے ان کو حدیث نبوی میں ملا دیا ہے حالانکہ شبابہ بن سوار جو زہیر سے ہی روایت کرتا ہے، اس نے ان فقرات کو کلام ابن مسعود بتلایا ہے۔ چنانچہ ابن ثوبان نے بھی حدیث نبوی اور کلام ابن مسعود میں فرق دکھلایا ہے اور یہی جواب ہے۔

کتاب السنن میں ہے کہ زہیر سے روایت کرنے میں کسی نے اس اضافے کو درج کر دیا۔ حالانکہ شبابہ راوی زہیر نے اسے جدا رکھا اور کلام ابن مسعود بتلایا ہے۔ یہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ ابن ثوبان نے بھی شبابہ کی طرح روایت کی ہے اور حسین بن جعفی اور ابن عجلان نے تو بالکل اسے ذکر نہیں کیا جیسا کہ تشہد ابن مسعود کو روایت کرنے والے اور راویوں نے بھی اسے روایت نہیں کیا۔ شبابہ نے اس اضافے کو بیان بھی کیا۔ تو فاصلہ دے کر دارقطنی اس روایت کو اس روایت سے جس نے اس فقرہ کو کلام نبوی کہا صحیح تر کہتے ہیں۔ غسان بن ربیع وغیرہ نے بھی شبابہ کی پیروی کی ہے۔ ابوبکر خطیب نے بھی اسی کو صحیح کہا ہے۔ اس بیان پر اگر کوئی یہ

اعتراض کرے کہ ابھی تو تم نے ابن مسعود سے یہ روایت کی تھی کہ نماز میں درود پڑھنا واجب ہے اور ابھی تم نے ہمارے موافق ہو کر مان لیا کہ بقول ابن مسعود تشدد پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ پس حدیث بالا کا آخری فقرہ دو حال سے خالی نہیں۔

- ① یا تو یہ نبی ﷺ کے الفاظ ہیں۔ تب تو درود کے واجب نہ ہونے پر نص ہیں۔
- ② یا ابن مسعود کا قول ہے تب اس روایت کو بالکل باطل کرتے ہیں جو درود کے واجب ہونے کی ان سے بیان کی جاتی ہے۔

یہ اعتراض بے شک قوی ہے کہ اور اس کے چند جوابات دیئے گئے ہیں۔
(۱) قاضی ابوالطیب کا قول ہے کہ:

”نماز پوری کر لی۔“

کے معنی یہ ہیں کہ عقلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس معنی کی دلیل جمہور کا اتفاق ہے کہ اس وقت تک نماز ختم نہیں ہوئی۔ مگر یہ جواب ضعیف ہے۔ کیونکہ اس سے آگے یہ الفاظ ہیں کہ: ”اگر تو کھڑا ہو جانا چاہے تو کھڑا ہو جا اور بیٹھا رہنا چاہے تو بیٹھا رہ۔“ اور جو لوگ درود کو نماز میں واجب بتلائے ہیں۔ وہ نماز کی مرضی پر نہیں چھوڑتے۔

(۲) ایک جواب یہ ہے کہ حدیث کی روایت تشدد کے بارے میں بالمعنی ہوئی ہے۔ ابتداء میں لوگ کہا کرتے تھے۔ اَلسَّلَامُ عَلٰی اللّٰہ۔ پھر ان کو بتلایا گیا کہ اللہ تو خود سلام ہے۔ لیکن تم اس طرح کہا کرو۔ پھر ان کو تشدد کھلایا گیا۔ پس اس قول کہ: ”جب تو نے یہ پڑھ لیا تو نماز پوری ہو گئی۔“

کے معنی یہ ہیں کہ نماز میں جو کچھ رکوع و سجود، قراءت و تسلیم اور دیگر احکام ضروری ہیں ان کے ملا لینے سے نماز پوری ہو گئی۔ دلیل یہ ہے کہ اس میں سلام پھیرنے کا ذکر نہیں۔ حالانکہ وہ فرض ہے۔ وجہ یہ کہ لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ اس قول کی نظیر نبی ﷺ کا ارشاد صدقہ کے بارے میں ہے کہ:

”وہ اغنیاء سے لیا جاتا اور فقراء پر لوٹا دیا جاتا ہے۔“

فقراء سے مراد آٹھ قسمیں ہیں۔ جن کا نام قرآن مجید میں ہے۔ وہ حدیث بھی اس کی نظیر ہے جس میں بری طرح نماز پڑھنے والے کا ذکر ہے اور جس کو تیسری دفعہ

نبی ﷺ نے سمجھایا تھا۔ مگر اس میں تشدد اور سلام کا ذکر نہیں۔ حالانکہ ان کے واجب ہونے پر اور احادیث موجود ہیں۔ پس اسی طرح درود کا واجب ہونا بھی دیگر احادیث سے سوا اس حدیث کے لیا گیا ہے۔ دیکھو جس طرح پر یہ جائز ہے کہ حدیث ابن مسعود سے تشدد کو واجب ٹھہرانا جائز ہے اور جو شخص صرف مقدار تشدد بیٹھ جانے کو یا آخر رکعت کا پچھلا سجدہ کر لینے کو نماز کا پورا سجدہ کر لینا سمجھتا ہے اس کا رد حدیث سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص درود کے واجب ہونے کا قائل ہے۔ اسے جائز ہے کہ دیگر احادیث سے حجت پکڑے اور جو قائل نہیں اس پر دلیل قائم کرے۔ بلکہ یہ استدلال دوسرے گروہ کے استدلال سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ یہ استدلال کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ اور عمل امت (زمانہ در زمانہ) پر ہے۔ اگر یہ دلیل وجوب تشدد کے استدلال سے زیادہ قوی نہیں تو کچھ اس سے کم بھی نہیں۔ کیونکہ اگر ایسے فقہاء موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس مسئلہ میں تنازع کیا ہے تو ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے وجوب تشدد میں ہمارے ساتھ بھی نزاع کیا ہے۔ اب دلیل کی قوت دیکھ لینی چاہیے۔

(۳) ایک جواب یہ ہے کہ اس قول سے جو بے مرفوع ہے نہ موقوف ہم پر حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ کہ:

”جب تو نے یہ کہا تو تیری نماز پوری ہو گئی۔“

یا تو صرف تشدد کے متعلق ہیں۔ یا جملہ واجبات کے۔ اول تو محال اور باطل ہے اور دوسری صورت حق۔ لیکن یہ صورت واجبات نماز میں سے کسی واجب کی جس میں فقہاء کا اختلاف ہے نفی نہیں کرتی۔ وجوب درود کی خصوصیت سے نفی تو کیا کرنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلام نماز کے اتمام اور واجبات میں سے ہے، علیٰ ہذا تشدد میں بیٹھنا مگر اس کا بیان نہیں ہوا۔ علیٰ ہذا جس پر سمو واجب ہو اس کی نماز بھی صرف تشدد سے ہی پوری نہیں ہوتی۔

(۴) ایک جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تشدد فرض نہیں بلکہ مقدار تشدد بیٹھ رہنا ہی نماز کو پورا کر دیتا ہے اور یہ حدیث دال ہے کہ نماز تشدد کے

بغیر پوری نہیں ہوتی۔ پس اگر تم اس سے یہ دلیل پکڑتے ہو کہ جب تشہد پر پورا ہونا نماز کا معلق کر دیا تو اس کے بعد درود کا واجب قرار دینا صحیح نہیں۔ تو یہ دلیل عدم وجوب تشہد کے قول میں تم پر ہی قائم ہو جاوے گی۔ کیونکہ وہاں بھی نماز کے پورا ہونے کو صرف نشت سے متعلق کر دیا ہے اور اس سے وجوب تشہد کا قول باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ استدلال صحیح نہیں۔ تب وجوب درود کے دلائل میں معارضہ کا ہونا باطل ہو گیا اور عدم وجوب درود کے متعلق بھی تمہارا قول غلط ٹھہرا۔ اگر تم یہ جواب دو گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مستحب تمام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قائل وجوب اور عدم وجوب دونوں کے نزدیک فاسد ہے۔ کیونکہ جو کوئی وجوب درود کا قائل نہیں، اتنا تو وہ بھی مانتا ہے کہ نماز کو درود کے ساتھ پورا کرنا مستحب ہے اور جو وجوب کا قائل ہے وہ تو صاف کہتا ہے کہ واجبات درود کے ساتھ ہی پورے ہوتے ہیں۔ پس دونوں صورتوں میں اس حدیث سے استدلال تمہارے لیے اصلاً ممکن نہیں۔

باقی رہا ابو داؤد ترمذی کا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث کو روایت کرنا جس میں یہ ہے کہ جب سجدہ آخری سے سر اٹھایا تو نماز پوری ہو گئی۔ اس کا جواب چند وجوہات کی بنا پر

- ① حدیث معلول ہے اور اس کی تعلیل چند وجوہ سے ہے۔
- ② امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کی اسناد قوی نہیں۔ بلکہ اسناد میں اضطراب ہے۔
- ③ اس میں عبد الرحمن بن زیاد افریقی کی روایت ہے جسے ایک سے زیادہ ائمہ نے ضعیف کہا ہے۔
- ④ اس حدیث کو بکر بن سواد نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ حالانکہ وہ حضرت عبد اللہ سے نہیں ملا۔ پس یہ منقطع ہے۔
- ⑤ مضطرب الاسناد ہے:
- ⑥ مضطرب المتن ہے کبھی تو یوں روایت کیا ہے:

«إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَوَتُهُ»

یہ ابو داؤد کے لفظ ہیں اور کبھی یوں کہا:

«إِذَا أَحَدَثَ الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَوَتِهِ قَبْلَ أَنْ

يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَوَتُهُ»

یہ ترمذی کے لفظ ہیں اور کبھی یوں کہا کہ:

«إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَقَعَدَ فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ وَاحِدٌ مِمَّنْ

اتَّيَمَ لِلصَّلَاةِ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَوَتُهُ»

یہ طحاوی کے لفظ ہیں اور اس کے معنی ہی اور ہیں۔ طحاوی کا قول ہے کہ یہ اور

لفظوں کے ساتھ بھی روایت ہوئی ہے جو یہ ہیں:

«إِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ صَلَوَتِهِ وَقَضَى تَشَهُدَهُ ثُمَّ

أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَوَتُهُ»

اور ان سب کا مدار افرقی پر ہے۔ اس سے شک ہوتا ہے کہ یہ اس کے حافظہ کی

خبرابی ہے۔ واللہ اعلم۔

رہا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی مقدار تشہد بیٹھ جائے تو نماز

پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علی بن سعید نے اپنے مسائل میں کہا ہے

کہ میں نے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی تشہد چھوڑ دے۔ فرمایا نماز پھر

لوٹا دے۔ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے فرمایا یہ صحیح نہیں۔ بلکہ نبی

ﷺ سے حضرت علی و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اقوال کے خلاف مروی ہوا ہے۔

رہا تمہارا یہ قول کہ اعمش نے ابووائل سے اس نے عبداللہ سے قصہ تشہد بیان

کیا ہے۔ کہا پھر جو جو دعاء چاہے پڑھے۔ اس میں درود کا ذکر نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غایت درجہ یہ روایت وجوب درود سے ساکت ہے۔

لیکن احادیث وجوب کے معارض کسی طرح نہیں۔

رہا تمہارا یہ قول کہ حدیث فضالہ بن عبید نفی وجوب پر دلالت کرتی ہے اس کا

جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تو ہمارے لیے حجت ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں نبی اکرم

ﷺ نے تشدد میں درود کا حکم دیا ہے۔ آپ کا حکم وجوب کے لیے ہے اور ایسا بھی ہے جیسے تشدد کے لیے۔ پس حکم دونوں پر شامل ہے اور دونوں میں تفریق کرنا محض تحکم ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہمارے نزدیک تشدد ہی واجب نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے لیے دونوں مسئلوں میں حجت ہے اور اتباع دلیل واجب ہے۔
 رہا تمہارا یہ قول کہ نبی اکرم ﷺ نے اس نمازی کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا اور اگر درود فرض ہوتا تو اعادہ کا حکم دیتے۔ جیسا کہ بری طرح نماز پڑھنے والے کو حکم دیا تھا۔ اس کا جواب چند وجوہات کی بنا پر یہ ہے:

① وہ شخص وجوب کا عالم نہ تھا بلکہ معتقد تھا کہ واجب نہیں۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ نے اعادہ کا حکم تو نہ دیا مگر آئندہ کے لیے فرما دیا۔ آئندہ کے لیے نبی ﷺ کا ارشاد وجوب کی دلیل ہے اور اعادہ کے لیے حکم نہ دینا ظاہر کرتا ہے کہ جو وجوب کا علم نہ رکھتا ہو اسے معذور سمجھا جائے۔ چنانچہ دیکھو کہ اس بری طرح نماز پڑھنے والے کو بھی نبی ﷺ نے گزشتہ نمازوں کے اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ عذر جہالت کی وجہ سے صرف یہی بتا دیا کہ ایسی نماز (جس میں تعدیل ارکان موجود ہو) کے سوا اور نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پوچھے کہ جہالت اس کے لیے عذر تھا تو اسی نماز کے لیے اعادہ کا کیوں حکم فرمایا۔ تو وجہ یہ ہے کہ وقت نماز باقی تھا اور وہ ارکان نماز جان چکا تھا۔ اس لیے اس نماز کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔

اب اگر کوئی کہے کہ تارک درود کو اعادہ کا کیوں حکم نہ فرمایا جیسا کہ بری طرح نماز پڑھنے والے کو فرمایا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا حکم تو اس میں محکم و ظاہر ہے اور احتمال ہے کہ اس شخص نے یہ سن کر خود ہی بلا حکم کے نماز لوٹالی ہو اور احتمال ہے کہ نماز نفل ہو اور اعادہ اس پر واجب نہ ہو۔ اس کے سوا اور احتمال بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر امر ظاہر و دلیل محکم کو اس مختلف مفہوم اور کئی احتمالات رکھنے والی صورت کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم۔

غرض اس حدیث فضالہ میں مشترک دلائل ہیں۔ اور فریقین کے لیے برابر ہے۔ عدم وجوب والوں پر کچھ زیادہ حجت نہیں۔ اور رہی ترجیح دلالت میں وہ ہماری طرف

ہے۔ پس ان دونوں صورتوں میں یہ احتیاج ساقط ہے۔

رہا تمہارا یہ قول کہ بری طرح پر نماز پڑھنے والے کو نبی ﷺ نے درود نہیں بتلایا۔ اگر فرض ہوتا تو ضرور فرما دیتے۔ اس کا جواب چند وجوہات کی بنا پر یہ ہے۔

① یہ حدیث جسے متاخرین نے ہر ایک واجب کی نفی کرنے کے لیے مستند بنایا

ہے۔ فوق قوت اس کا حمل کیا ہے اور جس کسی سے وجوب میں اختلاف تھا اس کی

نفی وجوب میں مبالغہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسی نے اس کی حجت پر وجوب فاتحہ کی نفی

کی۔ کسی نے وجوب سلام کی۔ کسی نے وجوب درود کی۔ کسی نے رکوع و سجود کے

اذکار کے وجوب کی۔ کسی نے ہر دو رکن میں اعتدال کی اور کسی نے تکبیرات

انتقالات کے وجوب کی اور ان سب استدلال میں تساہل ہے۔ ورنہ حالت یہ ہے کہ

ان میں سے کسی شے کے وجوب کی نفی تحقیق کے وقت ثابت نہیں۔ غایت درجہ یہ

ہو سکتا ہے کہ اس میں وجوب اور نفی سے سکوت ہے۔ مگر جن دلائل سے ان کا

وجوب ثابت ہے، یہ سکوت ان کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک حکم

دے کر دوسرے سے نبی ﷺ کا سکوت بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ واجب نہیں۔

کیونکہ یہ سکوت مقام بیان میں ہے اور ظاہر ہے کہ ضرورت کے وقت تاخیر بیان

ناجائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وجہ پر استدلال کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔

کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ نہ تشہد واجب ہے، نہ اس کے

لیے بیٹھنا، نہ سلام، نہ نیت، نہ قراءت فاتحہ اور نہ سب چیزیں جن کا حدیث میں ذکر

نہیں۔ بلکہ نہ استقبال قبلہ واجب ہے اور نہ وقت پر نماز کیونکہ اس حدیث میں ان کا

حکم نہیں پایا جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اگر یوں کہو گے کہ

اچھا جہاں جہاں اس نے خرابی کی تھی وہاں تو بتلایا اور درود کے لیے نہ فرمایا تو جواب

یہ ہے کہ تم اپنے سوال کو ہی جواب سمجھو اور حدیث مسی کے ساتھ جس جس چیز

کے وجوب کی نفی کرتے ہو۔ ان کے لیے بھی یہی کافی جواب سمجھ لو۔

۲ اجزاء نماز میں سے جس کے لیے حکم موجود ہے۔ اس کے وجوب کی دلیل تو

ظاہر ہے اور جس امر کو بیان کیا گیا ہے، اس میں چند امور کا احتمال ہے:-

(الف) وہ شخص ان میں خرابی نہ کرتا تھا اور بری طرح سے ان کو ادا نہ کرتا تھا۔

(ب) باقی امور بعد میں فرض ہوئے۔

(ج) معظم اور اہم ارکان تو بتلا دیئے اور باقی تعلیم کو اپنے نماز کے مشاہدہ پر سائل

کے لیے یا بعض صحابہ کی تعلیم کے حوالہ کر دیا۔ کیونکہ نبی ﷺ کسی صحابی کو

اکثر حکم دیا کرتے تھے کہ ناواقف کو سکھلا دے۔ اور جاہل کو سکھانا اور بھٹکے

ہوئے کو راہ پر ڈالنا تو ان کی ایک معمولی عادت ہو گئی تھی۔ اور اس بارے میں

کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ کچھ تو نبی ﷺ نے بتلا دیا ہو اور کچھ صحابہ نے اور

جب یہ احتمالات موجود ہیں تو پھر یہ مشتبہ و محتمل (مختلف مفہوم اور کئی احتمالات

رکھنے والی صورتیں) نہ ہو تو وجوب درود کے دلائل کی مخالفت کا باعث بن

سکتا ہے اور دیگر واجبات نماز کی دلیلوں کا۔ چہ جائیکہ ان دلائل پر اسے تقدم

بھی دیا جائے۔ اس لیے لازم ہے کہ صریح و محکم کو مشتبہ و مجمل پر مقدم رکھا

جائے۔ واللہ اعلم۔

رہا یہ قول کہ فرائض دلیل صحیح سے جس کی مخالف ویسی ہی کوئی دلیل نہ ہو، یا

اجماع سے ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے دلائل وجوب بھی

سن لینے چاہئیں۔

دلیل اول | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب ۵۶/۳۳)

وجہ دلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نبی ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کا امر فرمایا

اور امر مطلق وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تاوقتیکہ اس کے خلاف پر دلیل قائم نہ ہو

اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ سے اس درود مامور بہا کی

کیفیت کا سوال کیا تو فرمایا، کہا کرو:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ سلام جو آپ نے صحابہ کو سکھایا تھا، وہ نماز میں ہے۔
یعنی سلام تشہد۔ پس ہر دو امر، ہر دو تعلیم اور ہر دو محل کا مخرج ایک ہے۔ جو واضح
کرتا ہے کہ تشہد کی تعلیم بطور امر ہے اور سلام کا ذکر اسی میں ہے۔ پھر صحابہ نے
درود کا سوال کیا تو وہ بھی سکھایا اور اسے تسلیم کے ساتھ مشابہ کیا۔ یہ دلالت کرتا
ہے کہ جس صلوٰۃ و تسلیم کا ذکر حدیث میں ہے یہ دونوں وہی ہیں جو نماز میں ہیں بے
شک یہ واضح کرتا ہے کہ اگر یہ صلوٰۃ و تسلیم نماز سے خارج ہوتے اور نماز کے اندر
مراد نہ ہوتی۔ تب ضرور ہر ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے وقت
«السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» کہا کرتا۔ حالانکہ یہ بخوبی معلوم ہے
کہ سلام کرنے میں صحابہ کو اس کیفیت کی پابندی نہ تھی۔ بلکہ جو آتا «السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ» کہا کرتا۔ یا کبھی السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ یا کبھی السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
عرض کیا کرتا اور سلام تحیت تو اول اسلام سے ہی آپ کو عرض کیا جاتا تھا۔ پس جو کچھ
(بعد میں) سکھایا گیا، وہ اس مقدار (تحیت) سے زائد ہے۔ جو بالتحقیق نماز کے اندر
سلام کرنا ہے۔ اس مطلب کی توضیح حدیث ابو اسحاق سے ہوتی ہے۔ جس میں یہ الفاظ
ہیں کہ ”ہم کس طرح درود پڑھیں۔ جب ہم نماز میں آپ پر درود پڑھیں۔“

اس لفظ کی حفاظ کی ایک جماعت نے تصحیح کی ہے۔ ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم،
دار قطنی اور بیہقی ان میں سے ہیں۔ یہ حدیث پہلے باب میں مع اس کی علت اور اس
کے جواب کے بیان ہو چکی ہے۔ غرض جب ثابت ہو چکا کہ جس درود کی کیفیت کا
سوال کیا گیا ہے وہ نماز کے اندر کا درود ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں جس کا حکم دیا گیا
ہے۔ یہ اسی کا بیان ہے۔ تو اس سے درود کا وجوب ثابت ہو گیا۔ اسی کے ساتھ نبی
اکرم ﷺ کے امر کو شامل کر لینا چاہیئے۔ شاید یہی وجہ ہے جس کی طرف امام احمد
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول میں اشارہ کیا ہے کہ میں اس سے روکتا تھا، مگر وہ تو واجب ہے۔

اس استدلال پر چند سوال

اَوَّل: نبی اکرم ﷺ کے ارشاد:

«وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ»

”اور السلام ویسا ہی ہے جیسا کہ تم جانتے ہو۔“

میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ یا تو نماز میں نبی ﷺ پر سلام کرنا ہے یا نماز سے فارغ ہونے کا سلام کرنا۔ یہ قول ابن عبدالبر کا ہے۔

دوم: جو کچھ بیان ہوا ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ سلام کے ساتھ درود بھی شامل ہے اور چونکہ سلام تشہد میں واجب ہے۔ اسی طرح درود بھی واجب ہے لیکن ظاہر ہے کہ منسلک ہونے کی دلیل ضعیف ہوتی ہے۔

سوم: ہم نہ سلام کے وہ سب کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ درود کو اور یہ استدلال جب پورا ہوتا ہے، جب نبی اکرم ﷺ پر سلام کا وجوب مان لیا جائے۔

ان سوالات کے جوابات

سوال اَوَّل | یہ سوال تو بہت ہی فاسد ہے۔ کیونکہ الفاظ حدیث اس کو باطل کرتے ہیں۔ حدیث ابوسعید رضی اللہ عنہ میں بخاری کے لفظ ہیں:

«هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ»

”اے اللہ کے رسول یہ سلام ہے جو آپ پر کیا جاتا ہے اسے تو جان گئے مگر آپ پر درود کی کیا کیفیت ہے؟“

پھر یہ سمجھو کہ صحابہ نے صلوٰۃ و سلام کا جو سوال کیا تھا، وہ اس صلوٰۃ و سلام کی بابت تھا، جس کا حکم ہوا تھا نہ کہ نماز سے فارغ ہونے کا سلام۔

سوال دوم | یہ سوال اس شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ جو تقریر وجہ دلالت کو

نہیں سمجھا۔ کیونکہ ہماری حجت دلالت اقتراں کی صورت پر نہیں۔ ہمارا استدلال تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہوا اور جب صحابہ نے اس کے سیکھنے کی درخواست کی تب نبی اکرم ﷺ نے فرما دیا کہ یہ درود جس کا حکم ہوا ہے نماز میں ہے۔

سوال سوم | یہ سوال نہایت ہی فاسد ہے۔ کیونکہ کسی مخالف کا یہ حق نہیں کہ اگر کتاب و سنت کے دلائل کو اپنے خلاف پائے تو اس سے منہ پھیر لے۔ سواب تمہارا اختلاف ایسے مسئلہ میں جس میں تمہاری جانب سے نزاع کرنے والے کے قول پر دلیل قائم ہو چکی ہے کیونکر چل سکتا ہے اور وہ خلاف بھی ایسا جو ایک ایسی صحیح دلیل کو جس کا دوسرے مسئلہ میں بھی کوئی معارض نہیں باطل ٹھہراتا ہو۔ یہ طریق اہل علم کے طریقہ کے خلاف نہیں۔ صحیح طریق تو یہ ہے کہ جو دلائل اپنے سے مخالف اقوال کو باطل ٹھہراتے ہیں اور جن کے سامنے ان کے خلاف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ بہر حال ان مخالف اقوال پر مقدم ہوتے ہیں۔ نہ یہ کہ اقوال علماء کے ساتھ دلائل کی مخالفت کی جائے کیا جائے اور مقتضائے دلائل کو باطل ٹھہرایا جائے اور اقوال کو ان دلائل پر مقدم دیا جائے۔ اس صورت میں حدیث دونوں مسئلوں میں حجت قائم کرتی ہے۔ کیونکہ اس میں وجوب تسلیم اور وجوب درود کی دلیل موجود ہے۔ اس لیے اس پر رجوع کرنا ضروری ہے۔

دلیل دوم | نبی اکرم ﷺ درود شریف کو نماز میں پڑھا کرتے تھے اور ہم کو حکم ہے کہ ہم نماز رسول اللہ ﷺ جیسی پڑھیں اور یہ حکم نماز کے ہر فعل کو واجب قرار دیتا ہے۔ بجز اس کے جسے دلیل نے خاص کر دیا ہو۔ یہ دو مقدمہ ہوئے۔ نماز میں رسول اللہ ﷺ درود پڑھا کرتے تھے۔ اس کی حدیث مسند شافعی میں ہے۔ کعب بن عمرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَّجِيدٌ»

اس سند میں ابراہیم بن ابی یحییٰ ہے۔ جسے ایک جماعت (شافعی، ابن اصبہانی، ابن عدی اور ابن عقدہ اس میں سے ہیں) نے ثقہ کہا ہے اور باقی نے ضعیف۔
رسول اللہ ﷺ جیسی نماز پڑھنے کی حدیث صحیح بخاری میں ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اپنے گھروں کو جاؤ، وہاں کے لوگوں کو سکھلاؤ اور بتلاؤ اور ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ جب وقت نماز ہو ایک اذان دے اور جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔“

اس استدلال پر جو سوال و اعتراض ہیں۔ وہ دوسری جگہ مذکور ہیں۔

دلیل سوم | فضالہ بن عبید بن جریج حدیث ہے:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِعَبْرَهُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالنَّشَاءِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بِمَا شَاءَ»

اس کو امام احمد اور اہل سنن نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اس پر چند وجوہات کی بنا پر اعتراضات ہیں۔

اعتراض ① نبی اکرم ﷺ نے اس نمازی کو اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ اس کا جواب لکھا گیا:

اعتراض ② یہ تو نماز ختم ہونے کے بعد کی دعا ہے۔ نہ نماز کے اندر کیونکہ ترمذی نے رشدین کی روایت سے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھی۔ پھر کہا «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَآخِئَتِي» رسول خدا ﷺ نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے جب تو نے نماز پڑھی اور تو بیٹھا۔ پس اللہ کی حمد اس کے لیے

مخصوص کر۔ مجھ پر درود پڑھ۔ پھر دعاء مانگ اس کا جواب چند وجوہات کی بنا پر یہ ہے:
(الف) رشدین کو ابو زرہ وغیرہ نے ضعیف بتلایا ہے۔ جب وہ روایت میں تنہا ہو
تو حجت نہیں۔ خصوصاً جب کہ ثقہ و ثابت راویوں کے خلاف کرے۔ کیونکہ سب
نے یوں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو سنا جو اپنی نماز میں دعاء
مانگتا تھا۔

(ب) رشدین نے یہ نہیں کہا کہ اس نمازی نے نماز پورا ہو جانے پر دعاء مانگی
تھی اور کوئی لفظ بھی اس پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ «فَصَلِّ» اور «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»
جو الفاظ موجود ہیں۔ یہ فراغت پر دلالت نہیں کرتے اور حدیث ہمارے مدعا کی دلیل
ہے۔ کیونکہ اس میں «إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ فَلْيَبْذَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ» موجود ہے اور ظاہر ہے
کہ نماز سے فارغ ہونے کی حالت کو ان الفاظ سے نہیں بیان کرتے۔ خصوصاً جب
کہ یہ بھی معلوم ہو کہ نبی اکرم ﷺ کی عام دعائیں نماز کے اندر ہوتی تھیں نہ
بعد۔ جیسا کہ ابو ہریرہ، علی، ابو موسیٰ، عائشہ، ابن عباس، حذیفہ اور عمار وغیرہ رضی اللہ عنہم کی
حدیثوں سے ثابت ہے اور ان میں سے کسی نے یہ روایت صحیح حدیث میں نہیں کی
کہ نبی ﷺ نماز سے باہر یہ دعاء پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سوال
کیا کہ مجھے نماز کے اندر دعاء پڑھنے کے لیے سکھائیں۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے
باہر اسے پڑھا کرو اور نہ اس دعاء مانگنے والے کو یہی فرمایا کہ سلام نماز کے بعد پڑھا
کر۔ بے شک جب نمازی پروردگار سے مناجات کر رہا ہے اور اسی کی جانب متوجہ
ہے۔ تو اس وقت اس کا اللہ تعالیٰ سے دعاء مانگنا زیادہ موزوں ہے۔ بجائے اس کے
کہ نماز سے نکل کر اور مناجات سے فارغ ہو کر وہ دعاء مانگے۔

③ «فَأَحْمِدِ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ» سے مراد نبوی تشہد ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے «إِذَا
صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ» مطلب یہ کہ جب نماز پڑھ کر تشہد میں بیٹھے اس وقت کے لیے
حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی ﷺ پر درود ہونا چاہیے۔

اعتراض سوم | یہ حکم اللہ کی حمد کے بعد درود و دعاء ہونی چاہیے، غیر معین ہے۔
پھر تشہد کے بعد تم کیوں کر کہتے ہو؟

جواب یہ ہے کہ نماز میں اور کوئی موضع مشروع نہیں۔ جس میں ثناء، درود و دعا ہو۔ بجز آخری تشہد کے کیونکہ بالاتفاق ثابت ہے کہ یہ قیام و رکوع و سجود میں مشروع نہیں۔ اس لیے معلوم ہو گیا کہ نماز کے آخر میں تشہد کی نشست میں ہی مراد ہے۔

اعتراض چہارم اس میں دعا کا درود کے بعد حکم ہے اور دعا واجب نہیں تو ایسا ہی درود بھی ہونا چاہیے۔

جواب یہ محال نہیں ہے کہ دو چیزوں کا حکم ہو اور ان میں سے ایک کے عدم وجوب پر دلیل قائم ہو جائے۔ تو دوسرا وجوب اصلیت پر باقی رہے۔

② دعا سے پہلے جو حمد و ثناء کا ذکر ہے یعنی تشہد وہ تو واجب ہے جس کا حکم نبی اکرم ﷺ نے دیا اور صحابہ نے ظاہر کر دیا کہ وہ (تشہد) فرض ہے۔ پس جس طرح پر کہ تشہد کے حکم کا دعا کے ساتھ مذکور ہونا تشہد کے وجوب کو ساقط نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی درود کو بھی۔

③ یہ قول کہ دعا واجب نہیں ہے بھی باطل ہے۔ کیونکہ دعا کی ایک قسم واجب بھی ہے۔ مثلاً دعا، توبہ اور دعا استغفار و عفو اور دعا ہدایت و عفو اور رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ غضب ترک واجب پر ہوتا ہے یا فعل حرام پر۔

اعتراض پنجم اگر درود فرض ہوتا تو اس شخص کے نماز پڑھنے کے وقت جس نے درود نہ پڑھا تھا۔ انظار وجوب میں تاخیر نہ ہوتی بلکہ اس کے وجوب کا علم اس حدیث سے کہیں پہلے حاصل ہوتا۔

جواب یہ ہم نے کہا ہی نہیں کہ درود اسی حدیث سے امت پر فرض ہوا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس نمازی نے درود چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ پہلے سے شرع میں مستقر و معلوم تھا اور اس کی مثال بری طرح پر نماز پڑھنے والے کی سی ہے۔ کیونکہ رکوع و سجود کا وجوب اور ان میں طمانیت امت کو کچھ اسی حدیث سے ہی معلوم نہیں ہوئی۔ پس نبی اکرم ﷺ کے بیان کی تاخیر اس

اعرابی کے لیے یہی معنی رکھتی ہے کہ آپ نے اسے وہی حکم دیا جو اس سے پہلے امت کے لیے مشروع فرما چکے تھے۔

اعتراض ششم | ابو داؤد و ترمذی نے اس حدیث فضالہ میں یہ الفاظ روایت کیے ہیں:

«فَقَالَ لَهُ أَوْ لِعِغِيرِهِ»

”یعنی اسے فرمایا کسی اور کو۔“

دیکھو اگر یہ حکم ہر ایک مکلف پر واجب ہوتا تو اس جگہ صرف اُو نہ ہوتا۔ مگر یہ اعتراض فاسد ہے۔ جس کی چند وجوہ ہیں۔

(۱) روایت صحیح وہ ہے جسے ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہما نے روایت کیا ہے:

«فَقَالَ لَهُ أَوْ لِعِغِيرِهِ»

”اسے اور دوسروں کو فرمایا۔“

امام احمد، دارقطنی اور بیہقی رحمہم وغیرہ نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

(۲) اس جگہ حرف اُو تخییر کے لیے نہیں بلکہ تقسیم کے لیے ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو کوئی نمازی نماز پڑھے اسے بھی پڑھنا چاہئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَطْعَمْنَهُمْ إِنَّمَا آؤُ كَفُورًا﴾ (الدھر ۲۴/۷۶)

یہ مطلب نہیں کہ آثم (گنہ گار) کو چھوڑ کر کفور (ناشکرے) کا کہنا مان لیں۔ یا اس کے برعکس۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ خواہ آثم ہو یا کفور۔ دونوں میں سے کوئی ہو۔ اس کا کہنا نہ ماننا چاہئے۔

(۳) حدیث صحیح عمومیت کے لیے ہے جب کہ یہ الفاظ موجود ہیں:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ»

(۳) نسائی اور ابن خزیمہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

«ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»

”پھر لوگوں کو رسول اللہ ﷺ نے سکھایا۔“

ظاہر ہے کہ یہ عام ہے۔

دلیل چہارم | اس دلیل میں تین احادیث بیان ہوں گی۔ ہر ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر منفرد ہو تو اس سے حجت قائم نہیں ہوتی۔ ہاں اجتماع کے وقت ایک دوسری کی تقویت کرتی ہیں۔

(۱) دارقطنی نے عمرو بن شمر کی روایت سے جابر بعضی سے اس نے ابن بربدہ سے، اس نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«يَا بُرَيْدَةُ إِذَا صَلَّيْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلَا تَتَوَكَّنِ الشَّهَدَ وَالصَّلَاةَ عَلَىٰ فَإِنَّهَا زَكَاةُ الصَّلَاةِ وَسَلَّمٌ عَلَىٰ جَمِيعِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَسَلَّمٌ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»

”اے بربدہ! جب تو نماز پڑھے تو تشدد اور درود کو مت چھوڑنا۔ کیونکہ یہ بھی نماز کو پاک کرنے والے ہیں۔ اور سلام بھیج تمام اللہ کے انبیاء و رسول پر نیز اللہ کے تمام صالحین پر۔“

(۲) دارقطنی نے عمرو بن شمر کے طریق سے اور اس نے جابر سے روایت کی کہ شعبی نے کہا کہ میں نے مسروق بن اجدع کو کہتے سنا۔ کہتا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُحُورٍ وَبِالصَّلَاةِ عَلَىٰ»

”اللہ تعالیٰ کسی نماز کو بغیر وضو اور درود کے قبول نہیں فرماتا۔“

عمرو بن شمر اور جابر دونوں ہی ایسے ہیں کہ ان کی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی اور جابر عمرو سے اصل ہے۔

(۳) دارقطنی نے عبدالمہمین بن عباس بن سہل بن سعد سے اسی نے اپنے باپ سے اس نے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ نَبِيِّهِ»

”جو اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔“

طبرانی نے اسی کو ابی بن عباس (عبدالمہمین کے بھائی) سے روایت کیا ہے کہ عبدالمہمین قابل حجت نہیں اور ابی بن عباس اس کا بھائی گوثقہ ہے اور بخاری نے

اس کی حجت پکڑی ہے۔ لیکن یہ حدیث عبدالمبین کی روایت سے ہی مشہور و معروف ہے اور طبرانی نے دونوں طریق سے روایت کیا ہے۔ مگر ثابت نہیں۔

دلیل پنجم ابن مسعود و ابن عمر ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے وجوب درود ثابت ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور کسی ایک صحابی کا قول بھی محفوظ نہیں کہ درود واجب نہیں اور صحابی کا قول جب اس کا کوئی مخالف نہ ہو حجت ہوتا ہے۔ خصوصاً اہل مدینہ (مالکیہ) اور اہل عراق (حنفیہ) کے اصول پر۔

دلیل ششم عہد نبوی سے لے کر آج تک لوگوں کا عمل ہے۔ بے شک اگر درود واجب نہ ہوتا تو ہر ایک زمانہ میں اور تمام شہروں میں درود کے بعد از تشہد ہونے اور تشہد آخر کو درود سے خالی نہ رکھنے پر اتفاق نہ ہوتا۔ مقاتل بن حیان نے اپنی تفسیر میں **«الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ»** کے تحت میں لکھا ہے کہ اقامت نماز سے مراد نماز کی محافظت اور اوقات کی نگہداشت اور قیام و رکوع و سجود اور تشہد و درود کا آخری تشہد میں ہونا ہے اور امام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ تفسیر میں سب لوگ مقاتل کے عیال ہیں پس جب درود بھی اقامت کے اندر داخل ہے جس کا قرآن مجید حکم دے رہا ہے تو وہ بھی واجب تھا اس گروہ نے قیاسات سے بھی تمسک کیا ہے مگر ان کے ذکر کی حاجت نہیں۔ پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو نزاع کر رہے ہیں، انہوں نے دلائل و براہین کے بغیر ہی بعض اشیاء کو نماز میں واجب ٹھہرا دیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ و ترک واجب کہتے ہیں۔ لیکن مقابلہ تو کرو۔ اس کے ادلہ وجوب اور درود کے ادلہ وجوب کا۔ وہ نماز میں قہمہ سے ہٹنے والے پر وضو واجب بتلاتے ہیں۔ مگر اس مسئلہ کے دلائل کے سامنے وہ دلائل کہاں ہیں؟ علی ہذا امام مالک رضی اللہ عنہ نماز میں بہت باتوں کی نسبت فرض اور مستحب کے درمیان ہونے کے قائل ہیں۔ جو فرض نہیں اور فضیلت مستحب سے بالاتر ہیں۔ اس کا نام مالکیہ سبب رکھتے ہیں۔ مثلاً قرأت فاتحہ اور تکبیرات انتقال اور جلسہ اولیٰ اور جہر و مخالفت قرأت اور ان کے ترک پر سجدہ کو واجب کرتے ہیں۔ پس درود کا واجب ہونا اگر ان بہت

سے مسائل کے واجب ہونے سے زیادہ قوی نہیں تو کسی طرح کم بھی نہیں۔
غرض اس مسئلہ میں ہر دو فریق کے دلائل یہ ہیں اور مقصود اس سے یہ ہے کہ
شافعی رحمہ اللہ پر طعن و تشنیع باطل ہے۔ چونکہ جس مسئلہ میں اس قدر اولہ و آثار
موجود ہوں تو اس کے قائل کی تشنیع کوئی کیوں کر کر سکتا ہے۔

مقام : 2 جن جگہوں میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے دوسری جگہ
تشدد اول ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اُم میں
کہا ہے کہ تشدد اول میں نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھنا چاہیے۔ ان کے مذہب میں یہی
مشہور ہے۔ مگر یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا آخری مذہب ہے۔ مگر ان کے نزدیک بھی مستحب
ہے واجب نہیں اور قدیم مذہب (ابتدائی) یہی تھا کہ تشدد سے آگے نہ بڑھائے۔ یہ
مزنی نے شافعی سے روایت کیا ہے۔ اور یہی مذہب امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام
مالک وغیرہ رحمہم کا ہے۔ قوی شافعی کی حجت دار قطنی کی حدیث ہے۔ جسے سند کے
ساتھ ابن عمر رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو تشدد سکھایا کرتے تھے۔

«التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّائِكِيَّاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

”(میری تمام) قوی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں،
اے نبی! آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکات ہوں اور ہم پر اور
اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
(سچا) معبود نہیں اور اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے
بندے اور رسول ہیں۔“

پھر نبی ﷺ پر درود ہے۔

(۲) دار قطنی کی حدیث بریدہ سے ہے۔ جس میں رسول اللہ ﷺ نے ”فرمایا ہے
کہ اے بریدہ جب نماز پڑھے تو اس میں درود ترک نہ کرنا۔ کیونکہ درود نماز کو پاک
کر دینے والا ہے۔ یہ حدیث پہلے لکھی جا چکی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دلالت

عام ہے اور اول و ثانی جلسہ کی تخصیص نہیں۔ نیز ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود اور تسلیم بر نبی کا حکم دیا ہے۔ پس جہاں سلام مشروع ہیں وہیں درود بھی ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ سلام کی کیفیت تو ہم جان گئے۔ مگر کیفیت درود کیا ہے۔ یہ سوال بھی دلالت کرتا ہے کہ درود سلام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پس چونکہ نمازی پہلے تشہد میں سلام نبی اکرم ﷺ پر بھیجتا ہے۔ اس لیے درود بھی مشروع ہے۔ کیونکہ جس مکان میں تشہد و سلام مشروع ہے۔ اسی جگہ درود بھی ہے اور یہ تشہد آخری کے مانند ہے اور اس لیے بھی کہ نماز میں پہلی جگہ جہاں رسول اللہ ﷺ کا ذکر پسندیدہ ہے، تشہد ہے۔ اس لیے شایان ہے کہ نبی ﷺ کا ذکر اکمل صورت میں ہو اور اس لیے بھی کہ حدیث محمد بن اسحاق میں یہ الفاظ ہیں:

”ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ جب ہم اپنی نماز میں جلسہ کریں۔“

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ پہلا تشہد درود کا محل نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم بھی ہے اور اسی کی اکثر اصحاب شافعی نے تصحیح کی ہے۔ کیونکہ تشہد اول میں تحفیف مشروع ہے اور نبی ﷺ جب اس میں بیٹھا کرتے تھے، گویا سنگ گرم پر بیٹھا کرتے ہیں اور ثابت نہیں ہوا کہ آپ یہاں درود پڑھتے ہوں یا آپ نے امت کو بتلایا ہو اور نہ یہ معلوم ہے کہ کسی صحابی نے اس کو مستحب کہا ہو۔ اور اگر جیسا کہ گروہ اول کہتا ہے اس جگہ بھی درود مشروع ہوتا تو واجب ہی ہوتا جیسا کہ تشہد آخر میں ہے۔ کیونکہ دونوں پر ایک حکم ہے اور اگر اس جگہ درود آپ پر مستحب ہوتا تو آل پر بھی ہوتا۔ کیونکہ درود میں آپ کو منفرد نہیں کیا گیا۔ کیونکہ آپ نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ اور آل دونوں کا درود میں ذکر کیا جائے۔ پھر اگر یہاں مشروع ہوتا تب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ درود مامور بہا کی صفت یہی ہے۔ پس جب یہ بھی مشروع ہوتا۔ تب اس کے بعد دعاء بھی مشروع ہوتی۔ جیسا کہ حدیث فضالہ کا مطلب ہے۔ پس ایسی حالت میں تشہد اول و دوم میں کچھ فرق نہ رہا اور جن احادیث سے تم نے استدلال کیا ہے۔ اول تو ان میں موسیٰ اور عمرو بن شمر اور جابر جعفی کی وجہ سے ضعف ہے۔ پھر اس مدعا پر دلالت ہی نہیں کرتی ہیں۔

کیونکہ اس سے مراد تشددِ اخیر ہے نہ اول، جیسا کہ دلائل سے واضح ہے۔ دیگر دلائل جو تم نے بیان کئے ہیں ان کا بھی یہی جواب ہے۔

مقام : 3 | درود کے مختلف مقامات میں سے ایک مقام آخر قنوت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جنہوں نے ان سے موافقت کی اس کو مستحب کہا

ہے اس کی حجت روایت نسائی ہے۔ محمد بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ کلمات وتر میں سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ:

«الْبُحْمُ أَهْدَيْنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافَيْنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارَكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ تَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ»

”اے اللہ! مجھے ہدایت دے کہ ان لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے اور مجھے عافیت دے کہ ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور میں لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا اور جس کا تو والی بناوہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پروردگار آقا! تو (بڑا) ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔“

پس یہ دعا قنوت وتر کی ہے اور قنوت فجر میں اس کو قیاساً منتقل کر لیا ہے۔ ابو اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات سکھائے ہیں ان کو وتر میں پڑھتا ہوں۔ پھر دعا پڑھی اور اس میں درود کا ذکر نہیں کیا اور یہ قنوت رمضان میں مستحب ہے۔ ابن وہب نے سند کے ساتھ عبدالرحمان بن عبدالقاری

سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عبداللہ بن ارقم کے ساتھ منصرم بیت المال تھے۔ روایت کی ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات کو عمر فاروقؓ عبدالرحمن بن عبد کے ساتھ مسجد میں آئے۔ لوگوں کو دیکھا مسجد میں جدا جدا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر کوئی جدا پڑھ رہا ہے اور ادھر کوئی جدا پڑھ رہا ہے۔ غرض اسی طرح ایک بڑی تعداد جدا جدا پڑھتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم! میں خیال کرتا ہوں کہ اگر ان کو ایک قاری پر جمع کر دوں تب بہتر ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ارادہ پختہ کیا اور ابی بن کعب کو حکم دیا کہ رمضان میں امامت کرایا کریں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر آئے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا نئی تجویز اچھی ہے۔ مگر جو سو رہے ہیں وہ ان سے اچھے ہیں جو قیام کر رہے ہیں۔“ اس سے ان کی مراد آخری شب کا اٹھنا تھا۔ کیونکہ لوگ اول شب تراویح پڑھتے تھے۔ عبدالرحمن نے کہا یہ لوگ نصف ماہ میں کفار پر لعنت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيَكْذِبُونَ رِسْلَكَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ وَخَالَفُوا بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَالَّتِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَالَّتِي عَلَيْهِمْ رِجْزُكَ وَعَذَابُكَ إِلَهَ الْحَقِّ»

”الہی! ان کفار پر لعنت بھیج جو لوگوں کو تیری راہ سے روکے اور تیرے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں اور تیرے وعدوں پر ایمان نہیں لاتے۔ الہی! ان کے اتفاق میں پھوٹ، اور ان کے دلوں میں (مسلمانوں) کا رعب ڈال دے اور ان پر پلیدی و عذاب نازل فرما۔“

اس کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے۔ پھر مسلمانوں کے لیے جہاں تک استطاعت ہوتی ہے، دعا خیر کرتے۔ پھر دوسروں کے لیے استغفار کرتے۔ اور جب اس سے فارغ ہوتے تو کہتے:

«اللَّهُمَّ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْشَى وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ لِمَنْ

عَادِيَّتٌ مُلْحِقٌ

”اُمّی ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا سجدہ خاص تیرے لیے ہے اور ہماری سعی و خدمت گزاری خاص تیرے لیے ہے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار اور عذاب سخت سے ترساں ہیں۔ بے شک تیرا عذاب تو تیرے اعداء پر گرنے والا ہے۔“

پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کو چلے جاتے۔ اسمٰعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ عبداللہ بن حارث سے روایت کی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ قنوت میں درود پڑھا کرتے تھے۔

مقام : 4

مقامات درود میں سے ایک جگہ نماز جنازہ ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد اس کی مشروعیت میں کچھ اختلاف نہیں۔ لیکن اس مسئلہ میں کہ نماز بغیر درود ہو جاتی ہے، انہیں اختلاف ہے۔ امام شافعی و امام احمد رضی اللہ عنہما کا مشہور مذہب یہ ہے کہ درود واجب ہے۔ ان کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ بیہقی نے عباده بن صامت رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مستحب ہے اور واجب نہیں کچھ اصحاب شافعی بھی کہتے ہیں۔ نماز جنازہ میں مشروعیت کی دلیل وہ حدیث ہے جسے حنفی میں امام شافعی نے سند کے ساتھ ابو امامہ بن سہل سے اور وہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر پڑھے اور پہلی تکبیر کے بعد اپنے جی میں الحمد پڑھے۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجے۔ باقی تکبیرات میں جنازہ کے لیے دعا کو خالص کرے۔ پھر آہستہ سے سلام پھیر دے۔

اسمٰعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کی ہے جو سعید بن مسیب سے بیان کرتے تھے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ الحمد پڑھے اور درود۔ پھر مردہ کے لیے دعا اور یہ ایک ایک دفعہ ہی پڑھے اور چپکے سے سلام پھیر دے۔ ابو امامہ یہ چھوٹی عمر کے صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ امام شافعی نے یہی بیان کیا ہے۔ صاحب مغنی کہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے مکہ میں نماز جنازہ پڑھائی۔ تکبیر کہہ کر قرأت جہر سے پڑھی اور درود

پڑھا اور دعا اچھی طرح سے مانگی۔ پھر فارغ ہو کر کہا کہ نماز جنازہ ایسی ہونی چاہیے۔
موطا میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جب تو مردہ کو رکھے تکبیر
کہہ کر حمد و صلوٰۃ پڑھ کر یہ دعا پڑھ:

«اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ
مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»

”الہی! یہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا ہے یہ شہادت دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی
معبود نہیں اور محمد تیرا بندہ اور رسول ہے۔ چنانچہ اے اللہ تو خوب (اس
شہادت کو) جانتا ہے۔ الہی! اگر یہ نیکو کار تھا۔ تو اس کی نیکیوں میں میں ترقی
دے اور اگر بد اعمال تھا تو اس کی برائیوں سے تجاوز فرما۔ الہی! ہم کو اس کے
اجر سے محروم نہ کر اور اس کے عذاب میں نہ ڈال۔“

ابو ذر ہروی نے سند کے ساتھ ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ ابن مسعود
رضی اللہ عنہ جب کسی جنازہ کی نماز پڑھانے لگتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے کہتے لوگو! میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ سو آدمی کی اسبت ہے۔ اور جس مردہ پر سو
آدمی جمع ہو جاویں کہ اس کے لیے دعا میں حمد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں
کو معاف کر دیتا ہے تم اپنے بھائی کے شفیع بن کر آئے ہو۔ اس لیے دعا میں خوب
کوشش کرو۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کرتے۔ اگر آدمی ہوتا تو سر کے برابر اور اگر
عورت ہوتی تو شانہ کے برابر کھڑے ہوتے اور یہ دعا پڑھتے تھے:

«اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ هَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَامِ
وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ جُنًّا
شُفَعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيرُ بِحَبْلِ جَوَارِكَ لَهُ فَإِنَّكَ ذُو وَفَاءٍ
وَذُو رَحْمَةٍ أَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ
مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهٖ وَالْحَقُّهٖ بِنَبِيِّهٖ!

”الہی! تیرا بندہ اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے۔ پیدا بھی اسے تو نے کیا اور اسلام کی ہدایت بھی اسے تو نے ہی دی اور روح بھی اس کی تو نے قبض کی۔ اور اس کی حالت اندرون بیرون کو تو خوب جانتا ہے۔ ہم سب اس کی شفاعت کو حاضر ہوئے ہیں الہی! ہماری درخواست ہے کہ اپنے جبل جوار میں اسے پناہ دے۔ تو صاحب وفا و رحمت ہے۔ اسے فتنہ قبر و عذاب جہنم سے بچا۔ الہی! اگر نیکو کار تھا تو اس کی نکوئی کو ترقی دے اور اگر برا تھا تو اس سے تجاوز فرما۔ الہی! اس کی قبر میں نور بھر دے اور اسے نبی اکرم ﷺ سے ملا دے۔“

کما ہر ایک تکبیر میں یوں ہی کہے اور جب آخری تکبیر ہو۔ تب ایسا ہی کہے اور پھر کہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَسْلَافِنَا وَاَفْرَاطِنَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) پر رحمت اور برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر رحمت اور برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ! ہمارے پیش روؤں اور میر منزل پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ! زندہ اور مردہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔“

پھر فارغ ہو جائے۔ ابراہیم نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جنازوں پر اور مجلس میں سکھلایا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ قبر پر کھڑے ہو کر اور جنازہ سے فارغ ہو کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جب آپ جنازہ سے فارغ ہوتے تب قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے:

اَللّٰهُمَّ نَزَّلْ بِكَ صَاحِبَهَا وَخَلَّفَ الدُّنْيَا وَرَآءَ ظَهْرِهٖ وَنَعْمَ

الْمَنْزُولُ بِهِ اَللّٰهُمَّ ثَبَّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَالْحَقُّهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

”الہی! اس قبر والا تیری طرف اتارا گیا ہے دنیا کو پیٹھ پیچھے چھوڑ آیا ہے اس کا اپنی آخری منزل کی طرف آنا اچھا ہے۔ الہی! سوال کے وقت اس کی زبان کو قائم رکھ اور قبر میں ایسی چیز میں مبتلا نہ کر جس کی طاقت نہ ہو۔ الہی! قبر کو روشن کر دے اور اسے نبی اکرم ﷺ سے ملادے۔“

جب یہ مقرر ہو چکا تو متحجب یہ ہے کہ درود جنازہ پر وہی پڑھے جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ جب صحابہ نے کیفیت درود کا سوال کیا تو نبی ﷺ نے یہی درود سکھایا ہے اور عبد اللہ بن احمد کے مسائل میں جو اپنے باپ سے انہوں نے روایت کئے ہیں لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور ملائکہ مقربین پر درود بھیجے۔ قاضی کا قول ہے کہ یوں کہے:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ»

”یا اللہ! اپنے مقرب فرشتوں اور بھیجے ہوئے انبیاء اور ممانوں اور زمینوں میں جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان تمام پر اپنی رحمت نازل فرما“ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

مقام : ۵ | مقالات درود میں سے ایک جگہ خطبے ہیں۔ مثلاً خطبہ جمعہ، عیدین اور استغفار وغیرہ۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ خطبہ صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے یا نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما کا مشہور مذہب یہ ہے کہ درود کے بغیر خطبہ صحیح نہیں ہوتا اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما کا یہ مذہب ہے کہ صحیح ہو جاتا ہے اور مذہب امام احمد میں ایک یہ صورت بھی ہے۔ خطبہ میں وجوب کی حجت اس آیت سے لی گئی ہے۔

﴿الَّذِي فَشَّرَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ۱ ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ ۲ ﴿الَّذِي أَقْضَىٰ ظَهْرَكَ﴾ ۳ ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ۴ (الشرح ۹۴/۱-۴)

”(اے نبی) کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھول دیا؟ اور تم پر سے بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے ذکر کو رفعت دی ہے۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گا۔ وہاں آپ کا بھی ضرور ہو گا۔ مگر اس دلیل میں تامل ہے۔ کیونکہ ذکر پروردگار کے ساتھ آپ کا ذکر یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کی رسالت پر شہادت دی جائے۔ جب آپ کے مرسل (اللہ تعالیٰ) کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ پس یہ خطبہ میں قطعاً واجب ہے بلکہ خطبہ کا رکن اعظم ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور احمد وغیرہ نے روایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس خطبہ میں تشہد نہیں وہ (بند جذماء) یعنی ”ٹنڈا ہاتھ“ ہے۔ مگر جو شخص درود کو خطبہ میں واجب ٹھہراتا ہے علاوہ ذکر تشہد کے اس کا قول نہایت ضعیف ہے۔ یونس نے شیبان سے اس نے قنادہ ہے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند فرمایا۔ کوئی خطیب کوئی متشہد کوئی صاحب صلوٰۃ نہیں مگر وہ ابتداء ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ﴾ سے کرے گا۔ عبد بن حمید نے اپنی سند کے ساتھ ضحاک سے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ کے معنی بیان کئے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہو گا تیرا بھی ہو گا اور خطبہ و نکاح تیرے ذکر کے بغیر جائز نہیں اور عبدالرزاق نے سند کے ساتھ مجاہد سے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ کے معنی بیان کئے ہیں کہ جب اذان میں میرا ذکر ہو گا آپ کا بھی ساتھ ہو گا۔ ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ﴾ اور یہی آیت سے مراد ہے۔ پس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خطبہ میں تشہد ضروری نہ ہو۔ حالانکہ یہ افضل کلمات ہیں اور درود بھی اس میں ضروری ہے اور اس کی مشروعیت کی دلیل عبد اللہ بن احمد کی روایت سند کے ساتھ عون بن ابی جیفہ سے ہے کہ میرا

باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدام میں سے تھا اور منبر کے نیچے بیٹھتا تھا اس نے مجھے بتلایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثناء کی اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا اور فرمایا اس امت میں بہترینی کے بعد ابوبکر تھے اور پھر عمر رضی اللہ عنہما۔ اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیر جس طرح چاہتا ہے۔ محمد بن حسن نے سند کے ساتھ عبداللہ سے روایت کی ہے کہ وہ خطبہ نماز سے فارغ ہو کر اور درود پڑھ کر پھر دعا پڑھا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَآزْوَاجِنَا وَقُلُوبِنَا وَذُرِّيَّتِنَا»

”الہی! ایمان کو ہمارا محبوب بنادے اور ہمارے دلوں کو اس سے زینت دے اور کفر و فسوق اور عصیان سے ہزاری ہمارے دل میں ڈال دے۔ الہی! ہماری شنوائی و بینائی و ازواج و قلوب اور ذریت میں برکت دے۔“

دارقطنی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عمرو بن عاص (بروز جمعہ) منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثناء تھوڑی اور پر معانی الفاظ میں نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا۔ لوگوں کو وعظ کیا اور امر و نہی کی۔ اس باب میں ضبہ بن عاص کی حدیث بھی ہے کہ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ جب خطبہ پڑھتے حمد و ثناء پروردگار کی کرتے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پہلے دعا کئے جانے پر انکار کیا اور معاملہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضبہ کو فرمایا کہ تو حق کے موافق اور ہدایت یافتہ ہے۔ غرض یہ حدیث دلیل ہے کہ خطبات میں درود بر نبی اکرم ﷺ صحابہ کے نزدیک ایک مشہور و معروف امر تھا۔

رہا وجوب سودلیل پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ جس پر توجہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔

مقام : 6 | مقامات درود میں سے ایک جگہ مؤذن کا جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے:

”جب تم مؤذن کو سنتے ہو وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے۔ پھر میرے وسیلہ کا سوال کرو۔ وسیلہ نام ہے بہشت میں ایک منزلت کا جسے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہی پائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا۔ اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔“

حسن بن عرفہ نے سند کے ساتھ حسن (بصری) سے روایت کیا ہے کہ جس نے مؤذن کے ساتھ اسی کے موافق کہا اور ((قد قامت الصلوة)) کے وقت یوں پڑھے:

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ أبلغه درجۃ الوسيلة في الجنة»

”اے اللہ! اس سچی پکار اور قائم شدہ نماز کے مالک اپنے بندہ اور رسول محمد (ﷺ) پر صلوٰۃ بھیج اور جنت میں ان کو درجہ وسیلہ پر فائز فرما۔“

وہ شخص محمد (ﷺ) کی شفاعت میں داخل ہو گا۔ یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ جب ((قد قامت الصلوة)) کہا جائے کوئی شخص «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَمْعَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَزَوْجَتَيْنِ الْخُورِ الْعَيْنِ» نہ پڑھے تو حوران عین کہتی ہیں کہ تجھ کو ہم سے بے رغبتی کیوں ہو گئی۔ واضح ہو کہ مؤذن کی اذان سن کر پانچ سنتیں ہیں۔ تین کا ذکر ابن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے (جو مؤذن کے ساتھ ساتھ خود کہتا۔ درود پڑھنا، وسیلہ کا سوال) اور چوتھے یہ دعا پڑھنا:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا»

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور تحقیق محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں

اللہ کے رب ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔“

مسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ اذان سن کر جو کوئی یہ دُعا پڑھے گا۔ اس کے گناہ بخشے دیئے جائیں گے۔

پانچویں دُعا مانگنا۔ سب سے آخر میں ابو داؤد اور نسائی نے ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مؤذن لوگ تو ہم پر فضیلت لے جائیں گے۔ فرمایا: جو وہ کہتے ہیں تو بھی کہا کر۔ جب وہ چپ ہو جائیں تو سوال کر عطا کیا جائے گا۔“ مسند میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مؤذن کے اذان کے وقت یہ دُعا پڑھتا ہے:

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا سُخْطَ بَعْدَهُ»

”اس پوری پکار (اذان) کے اور اللہ سے دعا کرنے والی نماز کے رب محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما اور ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا۔“ اس کی دُعا قبول کی جاتی ہے۔

متدرک حاکم میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اذان سنتے تو پڑھا کرتے:

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ التَّقْوَى تَوْفَّنِي عَلَيْهَا وَآخِئْنِي عَلَيْهَا وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ أَهْلِهَا عَمَلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

غرض دن رات میں یہ پچیس سنتیں ہوئیں (ہر نماز کے وقت پانچ) ان کی محافظت سابقین لوگ ہی کرتے ہیں۔

مقام : 7 | مقامات درود میں سے ایک جگہ دُعا کے وقت نبی ﷺ پر درود شریف کا پڑھنا ہے۔ ان کے تین مراتب ہیں۔

① اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اور دُعا سے پہلے۔

② دُعا کے اول و وسط اور آخر میں۔

③ دُعا کے اول و آخر میں۔

پہلی صورت کی دلیل حدیث فضالہ بن عبید ہے جس میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی دُعا مانگنے لگے وہ ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے کرے۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھے۔ پھر جو چاہے دُعا مانگے۔

ترمذی نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ میں نماز پڑھتا تھا۔ اور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ جب میں بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناء کی۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا۔ پھر اپنے لیے دُعا مانگی۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ”سوال کر عطا کیا جائے گا۔“

عبدالرزاق نے سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ابتداء حمد و ثناء سے کرے۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھے۔ پھر سوال کرے۔ ایسا سوال اجابت کے قریب ہوتا ہے۔

شریک نے اپنی سند کے ساتھ بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

دوسری صورت کی دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ جسے سند کے ساتھ عبدالرزاق نے بیان کیا ہے۔ جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”مجھے سوار کے پیالہ کی طرح مت بناؤ۔“ فرمایا ”مجھے وسط دُعا اور اس کے اول و آخر میں جگہ دو“ اور وہ حدیث پہلے لکھی گئی ہے کہ ہر ایک دُعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھا جائے۔ جب درود پڑھا گیا پردہ اٹھ جاتا ہے اور دُعا قبول کی جاتی ہے اور جب درود نہ پڑھا جائے تو دُعا قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی لکھا جا چکا ہے کہ دُعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہرائی جاتی ہے اور اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھ سکتا جب تک نبی اکرم ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے۔

احمد بن علی نے سند کے ساتھ عمرو بن عمرو سے روایت کی ہے کہ میں نے

عبداللہ بن بشر سے سنا کہتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”ہر ایک دعاء محبوب ہے جب تک اس کے اول اللہ عزوجل کی ثناء اور درود بر نبی اکرم ﷺ نہ ہو۔ (ہاں) پھر دعاء کرے۔ اس کی دعاء قبول ہوگی۔“

عمرو بن عمرو جو اس حدیث کو صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ یہ احموسی ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن بشر سے دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ ایک تو یہی اور دوسری وہ جسے طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس نے دن خیر سے شروع کیا اور خیر پر ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے۔ درمیانی گناہوں کو بندہ پر مت لکھو۔“ غرض درود بر نبی ﷺ دعاء کے لیے ایسا ہے جیسے نماز کے لیے سورہ فاتحہ اور یہ جملہ مقامات جن کا شمار ہوا ان سے دعاء میں درود کی مشروعیت نکلتی ہے جس سے واضح ہے کہ مفاتیح درود شریف ہے۔ جیسا کہ مفتاح نماز وضو ہے۔

«وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (عَلَيْهِ) وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا»

تیسری صورت کے متعلق احمد بن ابی حوراء کہتے ہیں۔ میں نے ابو سلیمان دارانی سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرنا چاہے اسے چاہیئے کہ پہلے درود پڑھے۔ پھر حاجت کا سوال کرے اور پھر درود پر ختم کرے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ پر درود تو مقبول ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جود و کرم اس سے برتر ہے کہ درود کی درمیانی شے کو رد فرمادے۔

مقام : 8 مقامات درود میں سے ایک مقام مسجد کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کا ہے۔ ابن حبان اور ابو خذیمہ رحمہما نے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی مسجد میں آئے تو مجھ پر سلام بھیجے اور «اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» کہے اور جب نکلے مجھ پر سلام بھیجے اور «اللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» کہے۔“

مسند ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» ایسا ہی مسجد سے نکلنے وقت صرف

رحمتک کی جگہ فضلک بدل دیتے۔

مقام : 9 | مقامات درود سے ایک جگہ صفا مروہ ہے۔ ابن اسحاق نے اپنی کتاب

میں نافع سے روایت کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صفا مروہ پر تین تکبیریں کہتے پھر ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ پڑھتے۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے۔ پھر دعاء مانگتے ان کے قیام و دعاء میں طول ہوتا۔ ایسا ہی مروہ پر جاکر کرتے۔ جعفر بن عون نے سند کے ساتھ وہب بن اجدع سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے سنا۔ کہتے تھے جب کوئی شخص حج کے لیے آئے، اسے چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کرے سات بار اور مقام ابراہیم پر دو رکعتیں پڑھے اور حجر اسود کو استلام کرے اور پھر صفا سے ابتداء کرے۔ اس پر کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سات تکبیریں کہے۔ ہر ایک تکبیر کے درمیان اللہ عزوجل کی حمد و ثناء اور نبی اکرم ﷺ پر درود ہو اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال۔ مروہ پر بھی ایسا ہی کرے۔ بزار نے اپنی سند کے ساتھ وہب سے اور ابوذر نے اپنی سند کے ساتھ جعفر سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

مقام : 10 | مقامات درود میں سے ایک مقام اجتماع قوم کا وقت ہے پہلے اس سے کہ متفرق ہوں۔ اس بارے میں نبی اکرم ﷺ کی احادیث گزر

چکی ہیں۔ چنانچہ ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے نہیں بیٹھی کوئی قوم کسی مجلس میں اور پھر متفرق ہوئی کہ اس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور اپنے نبی پر درود نہیں بھیجا۔ تو وہ ان پر اللہ کی طرف سے تڑا (باعث خسارہ) ہوگی۔ اگر اللہ چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف فرمائے۔“ عبد اللہ بن ادریس نے سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو درود نبی اکرم ﷺ سے زینت دو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

مقام : 11 | مقامات درود میں سے ایک جگہ نبی اکرم ﷺ کے ذکر کا وقت ہے اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا جتنی دفعہ نام مبارک لیا

جائے۔ اتنی دفعہ ہی واجب ہے؟ ابو جعفر طحاوی اور ابو عبد اللہ حلیلی کا قول ہے کہ

جتنی دفعہ نام مبارک لیا جائے اتنی دفعہ ہی واجب ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مستحب تو ضرور ہے، مگر فرض نہیں۔ جس کا تارک گناہ گار ہو۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ایک فرقہ تو ساری عمر میں ایک دفعہ فرض بتلاتا ہے۔ کیونکہ امر مطلق تکرار کا متقاضی نہیں اور ماہیت ایک دفعہ سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ قول امام ابو حنیفہ، امام مالک، ثوری اور اوزاعی رحمہم اللہ کا بیان ہوا ہے اور عیاض اور ابن عبد البر نے اسے جمہور امت کا قول کہا ہے۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہر نماز کے تشدد آخر میں فرض ہے۔ یہ قول امام شافعی کا اور امام احمد رحمہم اللہ کا بھی دو روایتوں میں سے پچھلی روایت میں اور دیگر اشخاص کا ہے۔ ایک فرقہ کا قول ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ کا حکم امر استحباب ہے امر ایجاب نہیں۔ یہ قول ابن جریر اور ایک گروہ کا ہے۔ ابن جریر نے اس بارے میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور یہ ان کے اصول پر ہے کیونکہ جب یہ اکثر کو ایک طرف دیکھتے ہیں تو اسے اجماع بنا لیتے ہیں۔ جس کا اتباع ضروری ہے اور یہ دونوں مقدمے (کہ اکثر کی رائے کا نام اجماع ہو یا وہ قابل اتباع ہو) باطل ہیں۔

وجوب درود شریف کے دلائل

پہلا گروہ جو ہر دفعہ ذکر مبارک پر درود کو فرض و واجب بتلاتے ہیں۔ ان کے دلائل یہ ہیں۔

جۃ اول: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اس شخص کی پیشانی خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“ اس کو حاکم نے صحیح اور ترمذی نے حسن کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ”خاک آلود ہو“ پیشانی ہو۔ ”بددعا رہے اور مذمت ہے اور تارک مستحب کی مذمت کی جاتی ہے نہ اسے بددعا دی جاتی ہے۔

جۃ دوم: حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جس میں منبر پر چڑھنے کا باقاعدہ اور مسلسل

ذکر ہے۔ اس میں جبریل نے کہا ہے کہ:

”جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے پس جہنم میں جائے اور خدا سے دور کرے، کیسے ”آمین“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آمین۔“

اس کو ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا ہے اور اس معنی کی احادیث جو ابو ہریرہ، جابر بن سمہ، کعب بن عجرہ، مالک بن حویرث اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں اور ان میں سے ہر ایک حجت مستقل ہے پہلے بیان ہو چکی ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ حدیث جو ان مختلف طریقوں سے مروی ہیں، مفید صحت ہے۔

حجت سوم: نسائی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود پڑھتا ہے۔“ اس کی سند صحیح ہے اور وجوب کا حکم اس میں ظاہر ہے۔

حجت چہارم: صحیح ابن حبان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“ اس کو حاکم نے صحیح میں اور نسائی و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ ابو ذر نے کہا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب لوگوں سے زیادہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“ قاسم بن اصبح نے حسن بصری سے فرمان رسول روایت کیا ہے: ”بخیل کا مومن کو یہی حصہ بہت ہے کہ میرا ذکر اس کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“ سعید بن منصور نے حسن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ ”بخیل کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا ذکر کسی کے سامنے ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔“ یہ کہتے ہیں کہ جب روایات بالا سے بخیل ہونا اس کا

ثابت ہو گیا۔ تو وجہ دلالت دو طرح پر ہے۔

① بخل: مذمت کا نام ہے اور تارک مستحب اسم مذمت کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۲۳﴾ (الحديد ۲۳-۲۴)

”اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔“

دیکھو یہاں فخر اور تکبر و غرور کے ساتھ بخل اور امر بخل کو شامل کیا ہے، اور پھر سب کی مذمت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بخل بری صفت ہے۔ حدیث میں ہے:

«وَأَيُّ ذَا عِزٍّ أَدْوَأَ مِنَ الْبُخْلِ»

”بخل سے بڑھ کر کون ساخت مغر ہے۔“

② بخیل: اسے کہتے ہیں جو حق واجب کو روانہ کرے۔ لیکن جو شخص بقدر واجب اس چیز کو ادا کر دے اس کا نام بخیل نہیں ہوتا۔ بخیل وہ ہے کہ جس چیز کا دینا اور خرچ کرنا اس پر ضروری ہے۔ اسے روک رکھے۔

حجت پنجم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی صلوٰۃ و تسلیم کا امر فرمایا ہے اور امر مطلق تکرار کے لیے ہوتا ہے اور یہ کتنا ممکن نہیں کہ تکرار سب وقتوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اوامر مکررہ اوقات خاصہ میں ان شروط و اسباب سے جو مقتضی تکرار ہوں منکر ہو جاتے ہیں اور ایک وقت دوسرے وقت سے اولیٰ نہیں ہوتا۔ پس نبی اکرم ﷺ کے تکرار ذکر پر تکرار مامور (دروود) کا ہونا بوجہ نصوص متقدم کے اولیٰ ہے۔ یہ حجت تین مقدمات پر مشتمل ہے۔

مقدمہ اولیٰ: صلوٰۃ جس کا حکم ہوا وہ امر مطلق ہے۔ یہ معلوم و ثابت ہے۔

مقدمہ ثانیہ: امر مطلق مقتضی تکرار ہوتا ہے۔ یہ مختلف فیہ ہے۔ فقہاء و اصولیین

کے ایک گروہ نے اس کی نفی کی ہے اور ایک نے اثبات کیا ہے اور ایک نے امر مطلق میں اور امر معلق میں جو شرط یا وقت سے علاقہ رکھتا ہو تفریق کی ہے۔ پھر معلق میں تو تکرار کو ثابت کیا ہے اور مطلق میں نہیں۔ ہر سہ اقوال امام احمد و شافعی رحمہما وغیرہ کے مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ موجبین درود شریف کے گروہ نے تکرار کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ تمام اوامر شرعی تکرار پر ہوتے ہیں۔ دیکھو مثالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ﴾ (الحديد ۵۷/۷)

﴿اَدْخُلُوْا فِی السِّلْمِ کَآفَّةً﴾ (البقرة ۲۰۸/۲)

”ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔“

فرمایا:

﴿وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ﴾ ﴿وَأَتَّقُوا اللّٰهَ﴾

”اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ڈرو اللہ سے۔“

فرمایا:

﴿وَأَقِمْوْا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ﴾ (البقرة ۲۰۸/۲)

”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“

فرمایا:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اَصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾

(آل عمران ۲۰۰/۳)

”اے ایمان والو صبر کرو اور صبر پر قائم رہو۔ آپس میں ربط رکھو اور اللہ سے ڈرو۔“

فرمایا:

﴿وَحَافُوْنَ﴾ (آل عمران ۱۷۵/۳) ﴿وَأَخْشَوْنَ﴾ (البقرة ۱۵۰/۲)

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا﴾ (آل عمران ۱۰۳/۳)

”میرا خوف رکھو، مجھ سے ڈرو، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو پکڑو۔“

فرمایا:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ (النحل ۹۱/۱۶)

”اللہ کے عہد کو پورا کرو۔“

فرمایا:

﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدہ ۱/۵)

”باہمی عقدوں کو پورا کرو۔“

فرمایا:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ (بنی اسرائیل ۳۴/۱۷)

”عہد کو پورا کرو۔“

تائی کے بارے میں ہے:

﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ (النساء ۵/۴)

”اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ۔“

فرمایا:

﴿إِذَا ثَوَدُكَ لِّلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

الْبَيْعَ﴾ (الجمعة ۹/۶۲)

”جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور

معاملات اور تجارت وغیرہ کو چھوڑ دو۔“

فرمایا:

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

”جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ دھوؤ۔ الخ“

فرمایا:

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

”اگر پلید ہو تو پاک ہو جاؤ۔“

فرمایا:

﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (المائدة ۶/۵)
 ”اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔“

فرمایا:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة ۲/۴۵)
 ”مدد چاہو ساتھ صبر کے اور نماز کے۔“

فرمایا:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ (الأنعام ۶/۱۵۳)
 ”یہ ہے میرا سیدھا راستہ اسی پر چلو۔“

اور یہ نظائر قرآن مجید میں بکثرت ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام (شاذ و نادر کے سوا) جہاں کہیں ہیں (معنی) تکرار پر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امت کے خطاب میں اللہ اور رسول کا محاورہ یہی ہے اور امر میں گولفظی طور پر تکرار اور فوری طور پر نہ کرنا پایا جاتا ہو۔ مگر اس میں شک نہیں کہ خطاب شارع کے عرف و محاورہ میں وہ بمعنی تکرار ہی ہے۔ پس شارع ﷺ کے کلام کو تو انہی کے عرف اور انہی کے خطاب کی پاک روش پر محمول کرنا چاہئے۔ گو اس لفظ سے لغوی طور پر وہ مفہوم نہ ہوتا ہو۔ یہ بات جو میں نے لکھی ہے کہ امر و جوہر کا تقاضا کرتا ہے اور نہی فساد کا۔ یہ خطاب شارع سے معلوم ہے۔ گو اصل موضوع لغت میں منہی کی صحت یا فساد پر تعرض نہ کیا گیا ہو۔ علیٰ ہذا شارع کا امت میں سے ایک کو معرفت خاص کا خطاب مقتضی ہے کہ وہ لفظ اس پر اور اس کی امثال پر حاوی ہو۔ گو لغت کی رو سے موضوع لفظ اس کا مقتضی نہ ہو۔ کیونکہ لغت اور مصادر و موارد کلام میں نبی ﷺ کا محاورہ ہی یہ ہے اور یہ بات آپ کے دین سے بالاضطرار معلوم ہے۔ قبل اس سے کہ قیاس کی صحت و اعتبار و شروط وغیرہ معلوم کی جائیں۔ پس کسی لفظ کے اقتضاء وعدم اقتضاء لفظی میں فرق لغت کرتا ہے اور عرف شارع کے اقتضاء میں شارح ﷺ کی عادت خطاب۔

مقدمہ ثالث: جب مامورہ کا تکرار ہوتا ہے تو کسی سبب یا وقت سے ہوتا ہے اور اس جگہ اسباب مقضیٰ تکرار میں سے اولیٰ سبب نبی ﷺ کے نام مبارک کا لیا جانا ہے۔ کیونکہ آپ نے خبر دی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو اور اس لیے کہ ایسے شخص کے بخل پر آپ نے فرمان جاری کر دیا ہے اور اسی کے مؤید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کو درود کا حکم اس خبر کے بعد دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک دفعہ کا درود پڑھنا نہیں جو منقطع ہو چکا ہے۔ بلکہ یہ درود مستقل اور مسلسل ہے۔ اسی لیے اس کا اظہار و تذکرہ نبی ﷺ کے فضل و شرف و علو منزلت کا مبین ہے۔ پس بندوں کے حق میں اس کا تکرار بہت ہی ضروری اور لازمی ہوا۔ کیونکہ ان کے لیے حکم ہوا ہے۔ دیکھو تو سہی کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کو مصدر کے ساتھ (جو لفظ تسلیم ہے) مؤکد فرمایا ہے اور یہ امر مقضیٰ مبالغہ اور کیت میں زیادت کا ہے۔ اور یہ بات تکرار سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ فعل مامورہ کا لفظ تکثیر پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی صَلَّی وَسَلَّم کیونکہ فعل مشدہ ہے جو تکرار فعل پر دال ہوتا ہے۔ جیسے کہا کرتے ہیں:

«كَسَّرَ الْخُبْزَ وَقَطَعَ اللَّحْمَ وَعَلَّمَ الْخَيْرَ وَنَهَضَ فِي كَذَا»

پھر یہ دیکھو کہ درود پڑھنے کا حکم بمقابلہ نبی ﷺ کی تعلیم و ارشاد و ہدایت اور احسان کے ہے۔ جو امت پر نبی کے ہیں اور بمقابلہ ان نعمتوں کے جو نبی ﷺ کی برکت سے دنیا و آخرت کی سعادت لوگوں کو ملی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے فعل عظیم کا مقابلہ عمر بھر میں ایک دفعہ درود پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کوئی شخص اپنے سانس کی گنتی کے موافق بھی درود شریف پڑھتا رہے تب بھی نبی ﷺ کے حق اور عطا کردہ نعمت کے مقابلہ میں کافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نعمت کے شکر کا ضابطہ یہی بنایا گیا ہے کہ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے تو درود پڑھا جائے (ﷺ)۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے درود نہ پڑھنے والے کا نام بخیل رکھ کر اسی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ کیونکہ عام دستور یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر احسان عظیم کیا ہو جس کی وجہ

سے اس کو خیر عظیم ملی ہو۔ پھر اس کا ذکر اس شخص کے سامنے آئے اور وہ اس کی ثناء و تعریف نہ کرے، اور مدح و تعظیم میں مبالغہ نہ کرے اور ادائے شکر و حق کے قیام میں ہمیشہ کوتاہی کرتا رہے۔ اور بار بار ایسا ہی کرے تو ضروری ہے کہ لوگ اسے بخیل و لتیم و کفور سمجھیں گے۔ اس کے مقابلہ میں اس محسن کے احسانات کا اندازہ کرو۔ جس کے احسانات تمام مخلوقات کے باہمی احسان و مروت سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور جس کے احسان سے بندہ کو دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہوئی ہے اور دنیا و آخرت کے شر سے نجات ملی ہے۔ جس کے احسان و نعمت کی حقیقت کا اندازہ اور تصور بھی دل نہیں کر سکتے۔ قیام شکر کا تو کیا ذکر ہے۔ تو بتلاؤ کہ کیا ایسے محسن ایسے منعم کا سب سے بڑھ کر یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ زبان کو وقف ثناء بنایا جائے اور اپنی طاقت و مقدور اور وسعت و زور کو اس کی حمد و مدح کے لیے جب کہ مجلس میں اس کا ذکر مبارک ہونے لگے خاص کر دیا جائے۔ پس ایسی حالت میں اس سے بھی کم کیا ہو گا کہ نام مبارک ﷺ ذکر ہونے پر ایک دفعہ تو درود خوانی کی جائے۔ دیکھو رسول اللہ ﷺ نے اپنے شخص پر غم انف کے لفظوں میں بددعا کی ہے۔ جس کے معنی ناک کامی کو لگ کر رہتا ہے جانا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام مبارک سن کر درود نہ پڑھنے والا زلت و خوارگی کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ خیال کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

(النور ۶۳/۲۴)

”مسلمانو! اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔“

اس جگہ امت کو منع کیا گیا ہے کہ نبی ﷺ کو عام طریق پر بلایا اور پکارا جائے۔ مطلب یہ کہ خطاب کے وقت نام مبارک لے کر نہ پکارا جائے۔ جیسا کہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ و نبی اللہ کہہ کر پکارا جائے۔ کیونکہ توقیر و تعظیم و اعزاز کمال کی یہی صورت ہے۔ اسی طرح شایان ہے کہ

اسم مبارک کے ساتھ درود کو ملا کر آپ ﷺ کی خصوصیت رکھی جائے تاکہ ذکر مبارک اور ذکر غیر میں فرق ہو جائے۔ جیسا کہ پکارنے میں رسول و نبی کہہ کر فرق کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ذکر مبارک کے وقت درود واجب نہ ہو تب اس ذکر میں اور ذکر غیر میں کچھ فرق نہ ہو گا۔ یہ معنی تو آیت کی دو تفسیروں سے ایک تفسیر کی صورت میں ہے۔ لیکن دوسری تفسیر کی صورت میں یہ ہیں کہ نبی ﷺ کے طلب کو دوسرے کے طلب کا سا نہ سمجھو کہ عذر کر دو اور حاضر نہ ہو یا مشکلات کا خیال کرو اور دیر سی جائز رکھو۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ جس وقت طلب فرمائیں فوراً ہی اطاعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو تو یہ بھی دیر سی کے لیے عذر نہ ہو۔ پس جب نماز کی مشغولیت بھی تاخیر کے لیے عذر مباح نہیں ہو سکتی تو دیگر اسباب یا عذروں کا تو کیا ذکر ہے۔

واضح ہو کہ ان معنی میں تو مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو گا اور پہلے معنی میں مفعول کی طرف اور یہ معنی بھی اس آیت کے کئے گئے ہیں۔ جو ہر دو اقوال سے احسن ہیں کہ اس جگہ مصدر کی اضافت نہ فاعل کی طرف ہے نہ مفعول کی طرف۔ بلکہ محض اسماء کی طرف اضافت ہے اور اس صورت میں ہر دو معانی بیک بارگی ظاہر رہیں گے۔ یعنی نام لے کر پکارنے کی ممانعت جس طرح ہر ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ نیز طلب رسول ﷺ کے بعد عدم تاخیر اجابت۔ غرض ہر ایک معنی کی صورت میں جس طرح پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی ﷺ کا خطاب میں بہ نسبت کسی دوسرے کے خاص امتیاز رکھا جائے اور تعمیل طلب میں نمایاں مستعدی ظاہر کی جائے تاکہ امت اس تعظیم و اجلال پر جو ہم پر واجب ہے قائم رہے۔ اسی طرح اسم مبارک کا ذکر آنے پر درود کے ساتھ امتیاز کا قائم رکھنا اعلیٰ مقصود ہے۔ دیکھو نبی اکرم ﷺ نے خبر دی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور اس نے درود نہ پڑھا۔ وہ طریق جنت بھول گیا۔ اس کو بیہوشی نے روایت کیا ہے اور گو یہ حدیث مر اسیل محمد بن حنفیہ میں سے ہے۔ مگر اس کے اور شواہد بھی ہیں۔ جو شروع کتاب میں لکھے جا چکے ہیں۔ پس اگر ذکر مبارک کے وقت درود واجب نہ ہوتا۔ تو تارک

درد کو راہ جنت سے بھٹکا ہوا نہ کہا جاتا اور یہ بھی مروی ہوا ہے کہ جس نے نبی ﷺ کا ذکر کیا یا اس کے سامنے ذکر ہوا اور اس نے درد نہ پڑھا تو اس نے نبی ﷺ پر جفا کی اور ظاہر ہے کہ نبی ﷺ پر جفا کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں۔ پس مقدمہ اولیٰ کی دلیل تو وہ روایت ہے۔ جسے سعید بن اعرابی نے سند کے ساتھ قتادہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”یہ جفا میں سے ہے کہ میرا ذکر کسی کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درد نہ پڑھے۔“

اگر اس ایک مرسل کو ہم چھوڑ بھی دیں تو اور اس سے کوئی حجت نہ پکڑیں لیکن پھر بھی اس کے اصول و شواہد موجود ہیں۔ جو پہلے گذر چکے ہیں۔ مثلاً ”بخیل و شح“ نام رکھا جانا۔ ”خاک آلود پیشانی۔“ کا فرمانا اور ترک صلوٰۃ کو موجبات جفا قرار دینا۔ اور مقدمہ ثانیہ پر دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ پر جفا کرنا۔ آپ کی محبت کے کمال کے متنافی ہے۔ حالانکہ نبی ﷺ کی محبت کو نفس پر اور اہل و عیال پر مقدم رکھنے کا حکم ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبی ﷺ کا اولیٰ ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بیشک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اس کے نزدیک اس کے نفس، اولاد، مادر پدر اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ یا رسول اللہ اللہ کی قسم! آپ میرے نزدیک جملہ اشیاء سے محبوب ہیں۔ مگر اپنے نفس سے نہیں۔ فرمایا، نہیں اے عمر! ایمان کامل نہیں ہوگا جب آپ میں تیرے نفس سے بھی زیادہ تجھ کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا، ”اللہ کی قسم! اس وقت آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔“ فرمایا، اب ٹھیک ہے۔ اے عمر! صحیح حدیث ہے:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

اس حدیث میں محبت کی تینوں اقسام کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ محبت کی بنیاد یا تو تعظیم و اجلال پر ہے۔ جیسے باپ کی محبت یا لطف و شفقت و غم خواری پر جیسے اولاد کی محبت یا صفات کمال اور احسان کی محبت جیسے ایک کی دوسرے سے۔ کیونکہ رسول

اللہ ﷺ کی محبت جب تک ان سب محبتوں سے زیادہ پر قوت و پر زور نہ ہوگی۔ انسان مومن نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ نبی ﷺ پر جفا کرنا اس محبت کی ضد ہے اور جب احبیت فرض ہوئی تو اس کے توابع جس قدر ہیں، یعنی اجلال و تعظیم، توقیر و طاعت، نبی ﷺ کو نفس پر مقدم کرنا اور اپنا نفس آپ پر ثار کر دینا اور اپنی بقاء آپ کے نفس مبارک سے سمجھنا، وہ سب بھی فرض ہوں گے اور درود شریف بھی فرض ہو گا۔ کیونکہ درود بھی اسی احبیت کا لازمہ اور کمال ہے۔ پس جب ان وجوہ سے اور ان کے سوا دوسری وجوہ سے درود کا واجب ہونا اس شخص پر ثابت ہو گیا۔ جس کے سامنے ذکر مبارک ہو تو خود ذاکر پر اس کا وجوب اولیٰ ٹھہرا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ آیت سجدہ کے سامع کو جب سجدہ کا حکم دیا گیا ہے (خواہ بطور وجوب یا بطور استحباب جیسا کہ دو اقوال ہیں) تو قاری پر وجوب اس کا بالاولیٰ ہے۔

فصل

عدم وجوب درود شریف کے دلائل

وجوب درود کی نفی کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے قول کی دلیل چند وجوہ سے یہ ہے۔

① یہ ثابت شدہ ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سلف صالح جو قدوہ امت ہیں، نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے ہر دفعہ نام مبارک کے ساتھ درود کو شامل نہ کرتے تھے اور یہ بات نبی اکرم ﷺ کے خطاب میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ شمار سے باہر ہے وہ صرف یا رسول اللہ ہی کہتے تھے اور بسا اوقات صلی اللہ علیک ہی کہہ دیا کرتے۔ چنانچہ یہ احادیث سے بکثرت ظاہر ہے۔ پس اگر درود واجب ہوتا تب ترک کرنے والے پر انکار ہونا ضروری تھا۔

② اگر ذکر مبارک کے وقت درود واجب ہوتا تو یہ مسئلہ تمام واجبات سے زیادہ

روشن ہوتا اور نبی اکرم ﷺ بھی امت کے لیے ایسا بیان فرما دیتے۔ جس سے عذر قطع ہو جاتے اور حجت قائم ہو جاتی۔

یہ قول نہ صحابہ میں سے نہ تابعین میں سے نہ تبع تابعین میں سے کسی ایک کا معروف نہیں اور نہ کسی کا نام معروف ہے جس نے ایسا کیا ہو۔ بلکہ اکثر فقہاء کا مذہب یا یہ کہو کہ اجماع تو یہ ہے کہ درود فرض میں سے نہیں اور جو واجب کہتا ہے اس کے قول کو شذوذ اور مخالفت اجماع سابق سے منسوب کیا گیا ہے۔ پھر نماز کے علاوہ تو درود فرض کیوں کر ہو سکتا ہے۔

اگر نبی ﷺ کے ہر دفعہ کے ذکر کے بعد ہمیشہ درود پڑھنا واجب ہے تو مؤذن پر ضروری ہوتا کہ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتا۔ حالانکہ اذان میں یہ کہنا مشروع بھی نہیں۔ واجب تو کیا ہونا تھا۔

اذان کے سننے والے پر بھی درود پڑھنا واجب ہوتا۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے صرف یہی حکم دیا ہے کہ مؤذن کہے وہی سامع بھی کہے۔

تشہد اول بالاتفاق ((اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ)) پر ختم ہو جاتا ہے اور درود کی مشروعیت میں جو اختلاف ہے۔ وہ تین قول ہیں۔

صرف تشہد آخر میں مشروع ہے۔

تشہد اول میں بھی مشروع ہے۔

خاص نبی ﷺ پر مشروع ہے۔ آل کا ذکر نہ ہو۔ لیکن ہر سہ اقوال میں سے کسی نے پہلے تشہد میں وجوب کا اظہار نہیں کیا۔

جب کوئی مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو شہادتین پڑھتا ہے۔ مگر ((اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ)) کے ساتھ اس سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہلایا جاتا۔

خطیب جمعہ و عید وغیرہ میں نفس تشہد کے وقت درود کی جانب نہیں جاتے اگر ہر دفعہ ذکر مبارک پر درود واجب ہوتا تو شہادت کے ساتھ ضرور درود شامل کیا کرتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خطبہ میں درود آتا جاتا ہے۔ کیونکہ اس درود کا تشہد

کے وقت اسم مبارک کے لیے جانے پر عطف نہیں ہو سکتا اور اس قدر فاصلہ طویل کے بعد وہ اس کا معطوف نہیں بن سکتا۔ حالانکہ قائلین وجوب ہر دفعہ کے ذکر پر درود کا ہونا واجب کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دوسری دفعہ کا ذکر پہلے ذکر سے (شمار میں) جدا ہوتا ہے۔

① اگر ہر دفعہ کے ذکر پر درود واجب ہوتا ہے تو ضروری تھا کہ قاری جہاں اسم مبارک پر پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرات کو ادائے واجب کے لیے قطع کر دے۔ خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ کیونکہ درود سے نماز باطل نہیں ہوتی اور اس کا واجب ہونا متعین ہو چکا۔ اس لیے ادا کرنا لازم ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ اگر درود واجب ہوتا تو صحابہ و تابعین اس پر بہت کچے ہوتے۔ اس کے ادا کرنے کے کمال شائق اور نہ چھوڑنے کے پورے پابند۔

② اگر ہر دفعہ ذکر مبارک پر درود واجب ہوتا تو یہ بھی واجب ہوتا کہ اسم اللہ کے ساتھ ہمیشہ سبحانہ و تعالیٰ یا عزوجل یا تبارک و تعالیٰ یا جلت عظمتہ یا تعالیٰ جدہ وغیرہ الفاظ شامل کیا کرتے۔ ہاں ایسا ہونا زیادہ موزوں اور اولیٰ تھا۔ کیونکہ رسول ﷺ کی تعظیم و اجلال اور محبت و اطاعت مرسل کی تعظیم و اجلال اور محبت و طاعت کے تابع ہوتی ہے اور یہ محال ہے کہ رسول کے لیے محبت و طاعت یا تعظیم و اجلال تو حاصل ہو اور مرسل کو نہ ہو۔ بلکہ یہ تو کچھ مرسل کی تبعیت سے ہی حاصل ہوا کرتا ہے اور اسی لیے رسول کی طاعت اللہ کی طاعت اور رسول کی بیعت اللہ کی بیعت اور رسول کی محبت اللہ کی محبت رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور رسول کی نصرت اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اس کا رسول و بندہ ہے لوگوں کو اسی جانب بلاتا اور اسی کی اطاعت و محبت اور اجلال و تعظیم سکھاتا اور عبادت و وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ سو ایسی حالت میں کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ذکر مبارک نبوی تو جتنی دفعہ ہو اس پر درود (جس کے معنی ثناء و تعظیم ہیں) واجب ہو تو اللہ تعالیٰ کا جتنی دفعہ نام لیا جائے اس کی ثناء و تعظیم واجب نہیں یہ تو محال ہے۔

مثلاً ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زبان پر معمولی طور پر صرف «مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ» یا «اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ» ہے اور بہت سے لوگ اس کی آواز سن رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ان سب سامعین پر درود واجب ہے تو لازم آئے گا کہ ان سب کی آواز درود ہی ہو خواہ کتنا ہی بیٹھنا پڑے اور یہ امر حرج و مشقت کا باعث اور قاری کی ترک قرأت اور مدرس کے ترک درس کا سبب ہو گا۔ بلکہ کوئی صاحب ضرورت کلام بھی نہ کر سکے گا اور مذاکرہ علمی و تعلیم قرآن میں بھی حرج پیدا ہو گا۔ لیکن اگر تم اس وقت یہ کہو گے کہ ایسی حالتوں میں درود واجب نہیں رہتا تب اپنے مذہب کے خلاف خود کرو گے اور اگر جواب دو گے کہ ایک دفعہ یا چند دفعہ کہنا واجب ہے۔ اول تو یہ صرف تحکم بلا دلیل ہے۔ دوم تمہارے قول کو باطل کرنے والا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ پیغمبر ﷺ کی شہادت رسالت بڑا فرض اور واجب عظیم ہے۔ بہ نسبت درود کے اور معلوم ہے کہ انسان اسلام میں اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہر دفعہ کے ذکر مبارک پر شہادت رسالت بھی فرض نہیں۔ تو ہر دفعہ کے ذکر مبارک پر درود کیوں فرض ہو سکتا ہے۔ دیکھو کلمہ اخلاص (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) کے بعد تمام واجبات میں سب سے اعلیٰ فرض آپ کی رسالت کی شہادت ہے اور ذکر مبارک کے وقت اس کے وجوب کا اقرار کر لینا گویا ایمان اور جملہ موجبات شہادت کا تذکرہ کر لینا ہے۔ اس لیے اسم مبارک کے لینے والے پر «مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ» کہنا واجب ہے اور اس کا وجوب درود کے وجوب سے جو ہر دفعہ کے اسم مبارک پر کہنا جاتا ہے۔ زیادہ تر واضح ہے۔ غرض ہر دو فریق کے پاس ایسے ہی دلائل ہیں۔ جن میں سے بعض تو بہت ضعیف ہیں۔ بعض میں غلطی کا احتمال ہے اور بعض قوی۔ چنانچہ ہر ایک کے دلائل میں تامل کرنے سے سب کچھ بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ!

مقام : 12 درود پڑھنے کی ایک جگہ تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد ہے۔

دارقطنی نے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ لبیک سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رضوان کا سوال کیا کرتے اور جنم سے اس کی رحمت کی پناہ مانگتے۔ صالح کہتے ہیں: میں نے قاسم بن محمد کو کہتے سنا ہے کہ تلبیہ کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ بھی تو اربع دعا سے ہے۔

مقام : 13 درود پڑھنے کا ایک وقت استلام حجر ہے۔ ابوذر ہروی نے سند کے ساتھ نافع سے روایت کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب استلام حجر کا ارادہ کرتے تو پڑھا کرتے:

«اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِّيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةٍ نَّبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

(صفا مروہ پر درود خوانی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے)

مقام : 14 بازار یا دعوت کو جاتے یا کسی جانب نکلتے وقت درود پڑھنا بھی درود

خوانی کے مقامات میں سے ہے۔ ابن ابی حازم نے سند کے ساتھ ابی وائل سے روایت کی ہے کہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ عبد اللہ بن مسعود جب گھوڑے پر سوار ہوتے یا جنازوں کے ساتھ جاتے یا کسی کام کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اللہ کی حمد و ثناء کرتے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے اور دعائیں مانگتے۔ جب بازار جاتے اور اس کی ایسی جگہ پر پہنچتے تھے جو بہت غافل کر دینے والی ہو (رونق اور بھیڑ کی جگہ) تو وہیں بیٹھ کر حمد و ثناء اللہ کی کرتے، درود پڑھتے اور چند دعائیں بھی۔

مقام : 15 رات کی نیند سے سو کر اٹھنے کے وقت درود شریف کا پڑھنا مقامات

درود خوانی میں سے ہے۔ امام نسائی نے سنن کبیر میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو دیکھ کر ہنستا اور خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ جو دشمن سے عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر ملے۔ پھر دشمنوں کو بھگا دے اور یہ ثابت رہے۔ اگر یہ بندہ مارا گیا تو شہادت پائی اور زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ہنستا ہے۔ ایک وہ جو رات کو ایسے وقت اٹھتا ہے کہ کوئی نہ جانے۔ پھر اچھی طرح

وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تجید بجالاتا ہے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتا ہے اور قرآن مجید کھول لیتا ہے اسے دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو عبادت میں مشغول ہے اور میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ عبد الرزاق نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

مقام : 16

مقامات درود میں سے ایک مقام ختم قرآن کے بعد ہے کیونکہ یہ محل دعاء کا محل ہے اور ختم قرآن کے بعد دعاء کرنا امام احمد رضی اللہ عنہ نے نص سے ثابت کیا ہے۔ ابو الحارث کی روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اہل و اولاد کو جمع کر لیتے۔ یوسف بن موسیٰ کی روایت میں ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی قرآن مجید ختم کرتا ہے اور لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو کر دعاء مانگتے ہیں۔ یہاں میں نے معمر کو دیکھا ہے کہ جب ختم قرآن مجید ہوتا تو ایسا ہی کرتے۔ حرب کی روایت میں ہے کہ ختم قرآن مجید کے وقت اہل و اولاد کو جمع کر کے دعاء کرنا مستحب ہے۔ ابن ابی داؤد کی کتاب فضائل القرآن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس نے قرآن مجید ختم کیا۔ اس کی دعائیں مستجاب ہیں۔ اور مجاہد سے روایت ہے کہ ختم قرآن کے وقت نزول رحمت ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ نے کتاب فضائل القرآن میں قذوہ سے روایت کی ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جو اول سے آخر تک اپنے دوستوں کے سامنے قرآن مجید پڑھ کر دیتا تھا۔ ابن عباس وہاں آدمی بٹھلا دیتے اور جب ختم کا وقت ہوتا تو خود آ جاتے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح میں اس کے مستحب ہونے پر نص کی ہے۔

جنبل کہتے ہیں میں نے امام احمد کو کہتے سنا ہے کہ جب تو ((قُلْ اَعُوْذُ بِوَجْهِ النَّاسِ)) پڑھ کر فارغ ہو تب رکوع سے پہلے دعاء کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا میں نے پوچھا کہ آپ اس مسئلہ میں (کس دلیل پر) چلتے ہیں۔ فرمایا: میں نے اہل مکہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے اور سفیان بن عیینہ بھی ان کے ساتھ مکہ میں ایسا کرتے تھے۔ عباس بن عبد العظیم کہتے ہیں کہ میں نے بھی لوگوں کو بصرہ اور مکہ میں ایسا ہی کرتے پایا ہے اور اہل مدینہ سے اس بارے میں چند امور مروی ہیں۔ جو عثمان بن عفان ذوالنورین

ﷺ سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ فضل بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ (امام احمد رحمہ اللہ) سے پوچھا میں قرآن ختم کرتا ہوں کیا تراویح اور وتر میں کروں؟ فرمایا: ہاں تراویح میں کر تاکہ ہماری دعاؤں (تراویح و وتر) کے درمیان ہو۔ میں نے کہا میں کس طرح کیا کروں۔ کہا جب تو آخر قرآن سے فارغ ہو تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا رکوع سے پہلے اور ہمارے لیے دعا کر۔ اس طرح کہ ہم نماز میں ہوں گے اور قیام کو طول دیا کر۔ میں نے پوچھا کہ دعا کیا کروں؟ فرمایا جو تو چاہے۔ میں نے ایسا ہی کیا جو انہوں نے بتلایا تھا۔ اور وہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے پیچھے کھڑے ہوئے دعا مانگتے تھے۔ پس یہ مقام مواظن دعا میں سے زیادہ ضروری اور اجابت کے لیے حق ہے۔ تو مواظن صلوٰۃ میں بھی نہایت مؤکدہ جگہ ہے۔

مقام : 17 | اوقات درود خوانی میں سے ایک جمعہ کا دن ہے۔ حدیث ابو امامہ رحمہ اللہ پہلے گنبد چکی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”تم ہر ایک جمعہ کو میرے اوپر زیادہ درود پڑھا کرو۔ میرے امت کے درود ہر جمعہ کو میرے سامنے کیے جاتے ہیں اور جو مجھ پر درود پڑھنے میں بڑھ کر ہو گا، وہی منزلت میں مجھ سے زیادہ نزدیک تر ہو گا۔“ اسے بیہقی نے روایت کیا۔ بیہقی نے ابن مسعود انصاری سے یہ روایت بھی کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”تم مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھا کرو۔ کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھے مگر یہ کہ اس کا درود میرے سامنے کیا جاتا ہے۔“ اس سند میں اسماعیل بن رافع ہے۔ مگر ابن سفیان کہتے ہیں کہ شواہد و متابعات کے لیے اس کی روایت صلاحیت رکھتی ہے۔ ابن عدی نے سند کے ساتھ حضرت انس رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے کیا جاتا ہے۔“ گو اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں مگر (حدیث) فی الجملہ محفوظ ہے اور شواہد میں اس کا ذکر ضرر نہیں رکھتا۔

مراہیل حسن بصری میں نبی اکرم ﷺ سے حدیث ہے:

”مجھ پر یوم جمعہ کو اکثر درود پڑھا کرو۔“

ابن وضاح نے سند کے ساتھ ابن شعیب سے روایت کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھ بھیجا کہ ”جمعہ کے دن علم پھیلاؤ۔ کیونکہ علم کی آفت نسیان ہے اور جمعہ کے دن نبی اکرم ﷺ پر درود بہت پڑھو۔“

مقام : 18 مقامات درود میں سے ایک مقام مجلس سے اٹھنے کے وقت ہے۔ عبدالرحمن بن ابی حاتم نے سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ میں نے سفیان بن سعید کو اتنی دفعہ کہتے سنا ہے جس کا شمار نہیں کر سکتا کہ جب اٹھنے کا ارادہ کرتے تو کہا کرتے:

«صَلَّى اللّٰهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَنْبِيَآءِ اللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ»

اس موطن میں یہی اثر ملا ہے۔

مقام : 19 مقامات درود میں سے ایک مسجد کے اوپر نظر پڑنے اور پاس سے گزرنے کا وقت ہے۔ قاضی اسماعیل نے سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرمایا: ”جب تم مسجد کے پاس سے گزرو تو نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجو۔“

مقام : 20 مقامات درود میں سے ایک مقام غم و شداوند کے جہوم اور طلب مغفرت کا وقت ہے۔ ترمذی میں ابی بن کعب کی اپنے باپ سے لمبی حدیث ہے۔ جس کے آخر میں ہے:

”کیا میں کروں آپ کے درود کو تمام وقت اپنا؟“

فرمایا: ”اس وقت وہ تیرے غم کے لیے کافی ہو گا اور تیرے گناہ بخشائے گا۔“

ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے اور محمد بن عقیل کی سند سے جو روایت کی ہے اسے صحیح بتلایا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے اس کو مسند میں مختصراً بیان کیا ہے جس کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اب اللہ تعالیٰ تجھے کفایت کرے گا۔ اس چیز سے جس نے تجھے غم میں ڈالا ہے۔ امر دنیا سے اور آخرت سے۔“

«صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ»

مقام : 21

نبی ﷺ کے مبارک نام کے لکھتے وقت ابوالشیخ نے سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے کسی تحریر میں مجھ پر درود لکھا، ہمیشہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب تک میرا نام اس کتاب میں ہوتا ہے۔“

ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نے اسید رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور اسحاق بن وہب نے بھی سند کے ساتھ اعرج سے روایت کیا ہے اور اعرج سے ان دو وجوہات کے علاوہ بھی روایت ہوئی ہے اور اس باب میں ابوبکر صدیق، ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث ہیں۔ سلیمان بن ربیع نے سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا ہمیشہ اس پر رحمت جاری رہتی ہے جب تک میرا نام اس کتاب میں ہے۔“

جعفر بن علی الزعفرانی کے طریق سے مروی ہے کہ:

”میں نے اپنے خالو حسن بن محمد کو کہتے سنا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا ”اے ابو علی کاش تو دیکھ لے جو صلوٰۃ ہم نے نبی اکرم ﷺ پر کتاب میں لکھی تھی، وہ ہمارے آگے بھی روشنی اور نورانی ہو رہی ہے۔“

ابوالحسن بن علی میمون کہتے ہیں:

”میں نے شیخ ابو علی حسن بن عیینہ کو موت کے بعد خواب میں دیکھا ان کے ہاتھوں کی انگلیوں پر کوئی چیز سبز یا زعفرانی رنگ سے لکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے ستاد! میں آپ کی انگلیوں پر ایک ملیح تحریر دیکھتا ہوں یہ کیا ہے؟ کہا: اے لڑکے! یہ طفیل ہے حدیث رسول اللہ ﷺ کے لکھنے کا اور یہ طفیل ہے حدیث میں لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا۔“

خطیب نے سند کے ساتھ ابوسلمانی حرانی سے روایت کی ہے کہ:

”مجھ سے میرے ایک ہمسایہ نے جس کو ابوالفضل کہتے تھے اور جو بہت

روزہ رکھنے والا اور بہت نوافل پڑھنے والا تھا۔ بیان کیا کہ میں حدیث لکھا کرتا اور نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا فرمایا: ”جب تو لکھتا ہے یا میرا نام لیتا ہے تو مجھ پر درود کیوں نہیں پڑھتا (یا نہیں لکھتا؟) اس سے ایک عرصہ کے بعد مجھے پھر زیارت ہوئی۔ فرمایا ”میرے پاس تیرے درود پہنچتے ہیں۔ اب جب تو مجھ پر درود بھیجے یا ذکر کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کر۔“

سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:

”اگر صاحب حدیث کو اور کوئی فائدہ سوا صلوٰۃ بر رسول ﷺ کے نہ ہو (تو یہی بے مثل ہے) کیونکہ اس پر رحمت بھیجی جاتی ہے۔ جب تک کتاب میں ﷺ لکھا ہوا رہتا ہے۔“

محمد بن ابوسلیمان کہتے ہیں کہ:

”میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا پیارے باپ! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا ”مجھے بخش دیا۔“ میں نے کہا کیوں کر۔ کہا ”نبی اکرم ﷺ پر درود لکھنے والے سے۔“

ایک محدث کہتے ہیں:

”میرا ایک ہمسایہ تھا وہ مرگیا میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا بخش دیا۔ میں نے پوچھا کیوں کر۔ کہا: حدیث میں جہاں نبی ﷺ کا ذکر آتا میں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا۔“

سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا:

”مجھ سے خلف صاحب خلقان نے روایت کیا ہے کہ میرا ایک صدیق تھا۔ میرے ساتھ طلب حدیث کیا کرتا وہ مرگیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اس پر سبز پوشاک تھی۔ دامن کشاں چلتا تھا۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ حدیث طلب نہ کیا کرتا تھا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا۔ پھر تو اس درجہ پر کیوں کر پہنچ گیا۔ کہا جو ایسی حدیث آتی جس میں نبی ﷺ کا نام مبارک ہو تا میں اس کے نیچے ﷺ لکھ دیا کرتا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ جو تم میرے اوپر پوشاک

دیکھ رہے ہو۔“

عبداللہ بن حکم کہتے ہیں کہ:

”میں نے خواب میں شافعی رحمہ اللہ کو دیکھا۔ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور مجھے بہشت کے لیے یوں آراستہ بنایا جیسے عروس کو آراستہ کیا کرتے ہیں۔ اور میرے اوپر یوں نچھاور کیا جیسے دلمن پر کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس درجہ کو کیوں کر پہنچ گئے؟ کہا: مجھ سے ایک قائل نے کہا تھا کہ کتاب الرسالۃ میں جو درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے لکھا ہے اس کا عوض ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں کر ہے۔

فرمایا وہ لفظ یہ ہیں:

»وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَدَدَ مَا عَقَلَ عَنِ الذِّكْرِ الْعَادِلُونَ«

جب صبح ہوئی میں نے کتاب میں کر دیکھی تو یہی عبارت اس میں درج تھی۔

صلی اللہ علی نبیہ وسلم۔

خطیب نے سند کے ساتھ ابواسحاق دارمی رحمہ اللہ منسل سے بیان کیا ہے۔

”کہ میں اپنی تخریج میں جو حدیث لکھتا تھا اَللّٰہُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم تَسْلِمُنَا لکھا کرتا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گویا کچھ میرا لکھا ہوا لیے ہوئے ہیں۔ اس میں نظر مبارک ڈالی اور فرمایا جید ہے۔“

عبید اللہ بن عمرو کہتے ہیں:

”میرے ایک بھائی نے جس پر میں یقین کرتا ہوں۔ مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک اہل حدیث شخص کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا: مجھ پر رحم فرمایا کہ مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا: کیوں کر؟ کہا: جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر پہنچتا تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتا۔“

اس کو محمد بن صالح نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حافظ ابو موسیٰ نے اپنی کتاب

میں اہل حدیث کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے:

”جو اپنی موت کے بعد دیکھی گئی اور انہوں نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ بعض اس کے کہ وہ ہر ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ کے ذکر پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے۔“
ابن سنان کہتے ہیں:

”میں نے عباس غزیری اور علی بن مدینی کو کہتے سنا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کسی حدیث میں جو ہم نے سنی ہے نہیں چھوڑا اور اگر بہت ہی جلدی ہوئی تب بھی سفید جگہ چھوڑ دی تاکہ پھر لکھ سکیں۔“
مقام : 22 | مقامات درود میں سے ایک مقام تبلیغ علم اور تذکیر درس و تعلیم کے اول و آخر درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ بیان کیا کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمان لکھا تھا کہ:

”لوگوں نے لوگوں سے عمل آخرت کے بدلے دنیا طلبی شروع کر دی۔ قصہ خوانوں نے یہ بدعت نکالی کہ بادشاہ اور امراء پر بھی درود بھیجنے لگے۔ جیسے نبی اکرم ﷺ پر بھیجا جاتا ہے۔ اس فرمان کو دیکھتے ہی سب کو حکم دو کہ صلوٰۃ تو انبیاء پر ہو اور عام مسلمین کے لیے دُعا ہو۔ کوئی مسلمان ہو اس کے لیے دُعا کی جائے۔“

واضح ہو کہ اس موطن (مقام پر) میں نبی اکرم ﷺ پر درود نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ وقت تبلیغ علم کا ہے۔ جسے نبی ﷺ لے کر آئے اور امت میں پھیلایا۔ اور امت کو بکثرت عطا فرمایا۔ نیز یہ وقت لوگوں کو نبی اکرم ﷺ کی سنت و طریق کی جانب دعوت کا ہے اور یہ امر سب اعمال سے افضل اور منفعت میں بندہ کے لیے دنیا و آخرت میں اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (حم السجدة ۴۱/۳۳)

”اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہو گی جس نے اللہ کی

طرف بلایا اور نیک عمل اور کما کہ میں مسلمان ہو۔“

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾

(یوسف ۱۰۸/۱۲)

”تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔“

خواہ تو اس کے یہ معنی ہیں کہ میں اور میرے تابعین اللہ کی طرف بروئے بصیرت جاتے ہیں۔ ((ادْعُوا إِلَى اللَّهِ)) پر وقف کیا جائے اور پھر ((عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)) یعنی میں اور میرے تابعین بصیرت پر ہیں) یہ دونوں قول متلازم ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ لوگوں کو بلادیں کہ نبی ﷺ کا طریق اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا ہے اور جو شخص لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے سبیل پر ہے اور بصیرت پر بھی۔ نیز نبی ﷺ کے اتباع میں داخل ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی جانب کے سوا اور طرف بلاتا ہے۔ وہ نہ سبیل رسول اللہ ﷺ پر ہے نہ بصیرت پر۔ نہ اتباع محمدیہ میں داخل۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا مرسلین کا وظیفہ ہے۔ یا ان کے اتباع کا جو امت کے اندر خلفاء ہوتے ہیں اور لوگ ان کا اتباع کیا کرتے ہیں اور جس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (ﷺ) کو حکم دیا ہے کہ جو نازل ہو اسی کو لوگوں تک پہنچا دیں اور آپ کی حفاظت اور مخلوق سے عصمت و صیانت کی ضمانت خود اللہ نے فرمائی ہے۔ اسی طرح جو علماء تبلیغ شریعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حفظ و عصمت الہی شامل حال ہے۔ جس قدر کہ وہ دین پر قائم اور تبلیغ پر محکم ہیں۔ بے شک نبی ﷺ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی جانب سے لوگوں کو پہنچایا جائے، گو ایک آیت ہی ہو اور پہنچانے والے کے لیے دعا فرمائی ہے۔ گو ایک حدیث ہی ہو۔ یاد رکھو کہ امت کو سنت کا پہنچانا دشمنوں کی چھاتوں

پر پتھر لگانے سے افضل ہے۔ کیونکہ تیرا فانی تو بہت کر سکتے ہیں۔ مگر تبلیغ سنت صرف ان ہی لوگوں کا حصہ ہے جو وارث انبیاء اور امت کے خلفاء ہوتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان لوگوں سے بنائے)“
بے شک یہ لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی تعریف عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں کی ہے۔ یہ خطبہ ابن وضاح نے اپنی کتاب الحوادث والبدع میں لکھا ہے۔ فرمایا:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمْتَنَ عَلَى الْعِبَادِ بِأَنْ جَعَلَ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِتْرَةً مِّنَ الرُّسُلِ بَقَايَا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَدْعُونَ مَن ضَلَّ إِلَى الْهُدَى وَيَضْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى وَيُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ أَهْلَ الْعَمَى كَمَنْ مِّنْ قَتِيلٍ لِإِلَيْسَ قَدْ أَحْيَوْهُ وَضَالًا تَأْتِيهِ قَدْ هَدَوْهُ بَذَلُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ دُونَ هَلَكَةِ الْعِبَادِ فَمَا أَحْسَنَ أَثَرُهُمْ عَلَى النَّاسِ وَأَفْجَعَ أَثَرُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ يَقْتُلُوهُمْ فِي سَالِفِ الدَّهْرِ وَالْيَوْمِ مَنَّا هَذَا فَمَا نَسِيَهُمْ رَبُّكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا جَعَلَ قِصَصَهُمْ هُدًى وَالْحَبِيبُ عَنْ حُسْنِ مَقَالَتِهِمْ فَلَا تَقْصُرُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي مَنَزِلَةٍ رَّفِيعَةٍ وَاللَّهُ أَصَابَتْهُمْ الْوَضِيعَةُ»

”تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ رسولوں کے زمان فترت میں ایسے اہل علم باقی رکھے جو گمراہ کو ہدایت کی طرف بلائیں اور اس راہ میں صبر کے ساتھ اذیت اٹھائیں۔ کور چشموں کو کتاب اللہ کے ساتھ حیات بخشیں۔ بہت ایسے ہیں جن کو ابلیس اپنے ہاتھوں سے کشتہ بنا چکا تھا، مگر اہل علم نے ان کو از سر نو زندگی دی اور بہت ایسے ہیں جو ضلالت میں سرگرداں تھے۔ انہوں نے ان کو ہدایت پر ڈال لوگوں کو ہلاکت سے بچایا اور اپنی جان و مال کو معرض خطر میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کیسے اچھے سلوک ہیں اور لوگوں کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا برا ہے کہ قدیم سے لے کر آج تک ان بزرگواروں کو قتل ہی کرتے آئے۔ لیکن اللہ ان کے کثرت نہیں بھولا اور نہ بھول اللہ کو ہو ہی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

کے قصہ کو ہدایت بنایا ہے اور ان کے پاکیزہ کلام کی خبر دی ہے دیکھ تو ان سے کوتاہی نہ کرنا۔ کیونکہ یہ نہایت بلند درجہ پر ہیں۔ گو فرومایہ لوگ ان کو ناکس خیال کیا کریں۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ:

”ایک بدعت کے وقت جو اسلام میں اپنا پاؤں نکالے۔ اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے جو اسلام سے اسے دور کرتا اور اس کی علامات میں گفتگو کرتا ہے۔ پس تم ان موطن کی حضوری کو غنیمت سمجھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس بارے میں تم کو نبی اکرم ﷺ کا وہ ارشاد کافی ہے جو علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا تھا۔ نیز معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت کر دے تو یہ بات تیرے لیے شتران سرخ سے بہتر ہے۔“

نیز نبی ﷺ کا یہ ارشاد کہ:

”جس شخص نے میری سنت سے کسی شے زندہ کی۔ میں اور وہ جنت میں اس طرح رہوں گے اور اپنی دو انگلیوں کو ملایا۔“

نیز یہ ارشاد کہ:

”جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اور اس نے پیروی کی تو اس کو ثواب ہو گا۔ اس شخص کے موافق جو اس پر عمل کرتا رہے گا۔ یوم قیامت تک۔“

دیکھو یہ فضل عظیم اور لذت جیم عامل اپنے عمل سے کہاں پاسکتا ہے یہ تو اس کا فضل ہے۔ جسے چاہے اسے دے۔

غرض جو شخص رسول اللہ ﷺ کی طرف لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے اسے لازم ہے کہ اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے اور تہجد کے ساتھ کھولے، وحدانیت کا اعتراف کرے اور اس کے جو حقوق بندوں پر ہیں انہیں بیان کر دے۔ پھر رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھے اور نبی ﷺ کی تہجد و ثناء کرے اور ختم بھی نبی ﷺ تسلیم کے درود پر کرے۔

مقام : 23 | دن کے اول و آخر درود پڑھنا بھی درود خوانی کے اوقات میں سے ہے۔ طبرانی نے بروایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ:

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے دس دفعہ صبح کے وقت اور دس دفعہ شام کے وقت مجھ پر درود پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہو گی۔“

ابو موسیٰ مدنی کہتے ہیں کہ اسناد حدیث میں بقیہ سے جرجس روایت کرتا ہے ان کا نام یزید بن عبداللہ ہے جرجس اس لیے مشہور ہو گیا کہ حمص میں کینہ جرجس کے متصل رہا کرتا تھا۔ جرجس کے سوا اور بھی اس حدیث کو بقیہ سے روایت کرتے ہیں۔

مقام : 24 | مقامات درود خوانی میں سے ایک مقام صدور گناہ کے بعد ہے۔ جب اس کے کفارہ کا ارادہ ہو۔ ابن ابی عاصم نے کتاب الصلوٰۃ میں بروایت انس رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ:

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم مجھ پر درود پڑھا کرو۔ کیونکہ تمہارے لیے کفارہ ہے۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔“ اسی کتاب میں ابو کابل رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو کابل! جو مجھ پر ہر ایک دن میں تین دفعہ اور ہر ایک رات میں تین دفعہ میری محبت اور شوق سے درود پڑھتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ اس دن اور رات کے اس کے گناہ بخش دے۔“

پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم مجھ پر درود پڑھا کرو۔ کیونکہ درود تمہارے لیے زکوٰۃ (ستھرائی اور پاکیزگی) ہے۔“

اسی حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے اور یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ درود خوان کے حق میں درود زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نمو و برکت و طہارت کی ضامن ہوتی ہے اور پہلی حدیث میں درود کو کفارہ فرمایا ہے۔ یہ محو گناہان پر شامل ہے۔ پس

دونوں حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ نبی ﷺ پر درود پڑھنے سے نفس کو رزائل سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور کمالات و فضائل میں نمو و کثرت عطا ہوتی ہے اور یہی دو شاخیں ہیں جن پر کمال نفس راجع ہوتا ہے۔ اس لیے صاف معلوم ہو گیا کہ نفس کو کمال بجز درود خوانی کے حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ درود نبی ﷺ کی لوازم محبت میں سے ہے اور یہی علامت ہے کہ بندہ نبی ﷺ کو دیگر تمام مخلوق پر اولیت دیتا ہے۔

مقام : 25 | اوقات درود میں سے ایک وقت تنگی و حاجت ہونے پر۔ یا ان کے خوف وقوع پر ہے۔ ابو نعیم نے جابر بن سمرۃ السوائی عن ابیہ سے

روایت کی ہے کہ:

”ہم نبی اکرم ﷺ کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! اللہ کے نزدیک سب اعمال سے قریب تر کیا ہے۔ فرمایا ”راست گفتاری اور ادائے امانت۔“ میں نے عرض کی یا رسول اللہ (ﷺ) کچھ اور فرمائیے فرمایا ”صلوٰۃ لیل اور صوم ہواجر“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا ”جو شخص کسی قوم کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ کیونکہ جماعت میں بوڑھے، بیمار، کمزور اور ضرورتن والے لوگ ہوتے ہیں۔“

مقام : 26 | مقامات درود میں سے ایک مقام نکاح کا خطبہ ہے۔ اسماعیل بن ابی

زیاد نے سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ((اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ)) کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ثناء و مغفرت فرماتا اور فرشتوں کو نبی اکرم ﷺ کے لیے استغفار مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) مومنین کو بھی لازم ہے کہ نبی ﷺ کی ثناء نمازوں اور مسجدوں میں نیز دیگر مقامات پر اور خطبہ نکاح میں کیا کریں۔ بھولیں نہیں۔

① رات کی نماز اور نوافل کر روزہ رکھنا۔

مقام : 27 | مقامات درود میں سے ایک مقام چھینکے کا وقت ہے۔ طبرانی نے نافع سے روایت کی ہے کہ:

”میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا۔ ان کے پہلو میں ایک شخص نے چھینکا اور کہا «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ» ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یوں تو میں بھی کہتا ہوں۔ «الْسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ» لیکن عمل یوں نہیں۔ ہم کو تو رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب چھینک آئے تو اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ کہا کریں۔“

طبرانی نے کہا کہ اس روایت کو جو سہل بن صالح انطاکی ولید سے روایت کرتا ہے، یہ اس روایت میں منفرد ہے اور ولید جو سعید بن عبد العزیز سے روایت کرتا ہے۔ سو اس کے (موا) اور کسی نے سعید سے یہ روایت نہیں کی۔ ترمذی نے اسی روایت کو اپنی سند کے ساتھ نافع سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ بجز ابی بن ریح کے طریق کے۔

ابوموسیٰ مدینی کہتے ہیں کہ بروایت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف بھی روایت کی گئی ہے۔ ابواسحاق نافع سے روایت تے ہیں کہ:

”ایک شخص کو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چھینک آنی۔ ابن عمر نے فرمایا تو نے بخل کیا۔ کیوں نہیں تو نے الحمد للہ کے ساتھ نبی اکرم ﷺ درود پڑھا۔“

پس اس طرف بھی ایک جماعت گئی ہے۔ جن میں ابوموسیٰ مدینی وغیرہ ہیں۔ اور دوسروں نے اس مسئلہ میں ان سے نزاع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھینک کے وقت درود مستحب نہیں۔ یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے صرف حمد ہی مشروع فرمائی ہے۔ درود اگرچہ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اور افضل اعمال سے بھی ہے۔ تاہم ہر ایک ذکر کے لیے ایک مقام مخصوص ہوتا ہے۔ جہاں اس کی جگہ دوسرا ذکر نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ درود رکوع و سجود اور قومہ میں مشروع نہیں۔ بلکہ صرف تشہد اخیر میں ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث بھی روایت کرتے ہیں کہ:

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرا ذکر تین جگہ نہ کرو، طعام پر بسم اللہ پڑھتے ہوئے، ذبح اور چھینک کے وقت۔“

لیکن یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس میں تین علل ہیں:

① سلیمان بن عیسیٰ جو عبدالرحیم بن زید عی سے روایت کرتا ہے۔ وہ اپنی روایت میں منفرد ہے۔

② عبدالرحیم بھی ضعیف ہے۔

③ اس حدیث میں انقطاع ہے۔

اس کے بعد بیہقی کہتے ہیں کہ ابواسحاق عن نافع کی روایت جسے فقیہ ابوطاہر نے روایت کیا ہے۔ چھینک کے وقت درود پڑھنے کے بارہ میں لکھی جا چکی ہے۔

مقام : 28 | وضو سے فارغ ہو کر درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے۔ ابوالشیخ حنفی اپنی کتاب میں سند کے ساتھ ابوداؤد کے ساتھ روایت کی ہے۔

حضرت عبداللہ کی حدیث روایت کی ہے۔
”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) پڑھے۔ پھر اس کے بعد مجھ پر درود۔ جب ایسا کیا تو اس کے لیے دروازہ ہائے رحمت کھولے جاتے ہیں۔“

یہ حدیث مشہور ہے اور اس کے طرق عمر بن خطاب، عقبہ بن عامر، ثوبان اور انس رضی اللہ عنہم سے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی میں درود کا ذکر نہیں ہاں صرف اسی روایت میں ہے۔ ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب میں مرفوعاً بیان کیا ہے کہ:
”جو شخص نبی اکرم ﷺ پر درود نہیں پڑھتا اس کا وضو صحیح نہیں۔“

اس روایت میں عبداللہ بن مسعود جو راوی ہے۔ اس سے حجت نہیں پکڑی جاتی ہے۔

مقام : 29 | گھر میں داخل ہوتے وقت درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے۔ اس کو حافظ ابو موسیٰ مدینی نے بیان کیا ہے اور اس بارے

میں ابوصالح کی روایت سے سند کے ساتھ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے

کہ:

”ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور فقر و تنگدستی کی شکایت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ۔ خواہ اس میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر مجھ پر سلام پڑھ۔ پھر ایک دفعہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھ۔

اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی ریل پیل کر دی۔ یہاں تک کہ وہ ہمسایوں اور قرابتوں کو بھی دینے لگا۔

جس مقام پر ذکر الہی کے لیے جمع ہو کر بیٹھیں، وہاں درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے کہ:

مقام : 30

”اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ سیر کرنے والے ہیں۔ جب وہ حلقہ ہائے ذکر پر پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتا ہے، بیٹھ جاؤ، جب یہ دعا مانگیں ہم آمین کہیں گے اور جب درود پڑھیں گے تو ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں تک کہ فارغ ہو جائیں پھر ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے۔ کیا خوش نصیب ہیں یہ اپنے گھروں کو ایسی حالت میں جائیں گے جب کہ ان کے گناہ بخشے گئے ہیں۔“

اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔

مقام : 31 جب کوئی شخص کسی چیز کو بھول جائے اور یاد کرنا چاہے تو اس وقت درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے۔ اس کو ابو موسیٰ

مدینی نے ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں محمد بن عتاب المروزی کے طریق سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو۔ ان شاء اللہ وہ یاد آ جائے گی۔“

حافظ موسیٰ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کتاب الحفظ والنسیان میں ہم نے دوسرے طریق سے روایت کیا ہے۔

احتیاج کے وقت درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے۔
احمد بن موسیٰ نے سند کے ساتھ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”جو شخص صبح کی نماز کے بعد کلام کرنے سے پہلے سو بار درود پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری کرے گا۔ جن میں سے ۳۰ دنیوی اور ۷۰ اخروی ہوں گی اور مغرب کی نماز میں بھی اسی طرح ہے۔“
لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ پر درود کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ)) (۱۰۰ دفعہ)

ابراہیم بن جنید نے سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ:
”جب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر، حاجت کا سوال کرے تو پہلے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء و مدح اس کی شان کے مطابق کر۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود پھر دعا حاجت۔ یہ طریق حاجت پورا ہونے کے لیے بہت ٹھیک ہے۔“
طبرانی نے عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

”جس کو اللہ عزوجل سے کچھ حاجت ہو اسے چاہیے کہ نماز اور کھانا کر وضو کرے اور دو رکعتیں پڑھے۔ اللہ عزوجل کی ثناء اور نبی اکرم ﷺ سے درود کے بعد یوں کہے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ لَا تَدْعُ لِي هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا حَاجَةَ لَكَ فِيهَا رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»

حافظ ابن مندہ نے سند کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ہر روز مجھ پر سو دفعہ درود پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سوجا تیس پوری کرتا ہے۔ ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی۔“

مقام : 33 درود خوانی کے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جب کان بولنے لگیں۔ اس کو ابو موسیٰ وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ ابن ابی عاصم نے سند کے ساتھ حدیث کو روایت کیا ہے کہ:

”جب کسی کا کان بولنے لگے تو وہ مجھ پر درود پڑھے اور کہے «ذَكَرَ اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرْنِي»

معمر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مگر اس کی روایت میں عبد اللہ نہیں یعنی پہلی روایت میں ابورافع اپنے بھائی عبد اللہ سے روایت کرتا تھا اور وہ اپنے باپ سے اور اس روایت میں ابورافع خود اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرْنِي بِخَيْرٍ ہے۔

مقام : 34 مقامات درود خوانی میں سے ایک مقام فرض نمازوں کے بعد ہے اور اس بارے میں بجز اس حکایت کے جسے ابو موسیٰ مدینی نے عبد الغنی بن سعید کے طریق سے سند کے ساتھ ابوبکر محمد بن عمر سے روایت کی ہے اور کوئی اثر و خبر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر بن مجاہد سے اس بیٹھا تھا۔ شبلی آئے ابوبکر کھڑے ہو گئے۔ معاف کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے کہا:

”اے میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ اور تمام بغداد کے باشندے خیال کرتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے۔ کہا میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو نبی اکرم ﷺ کو کرتے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ شبلی سامنے آئے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ شبلی کے ساتھ ایسی عنایت فرماتے ہیں۔ فرمایا ”یہ نماز کے بعد «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» آخر تک پڑھا کرتا ہے اور پھر درود مجھ پر پڑھتا ہے۔“

دوسری روایت میں یہ ہے کہ:

”اس نے کوئی فرض نماز نہیں پڑھی لیکن اس کے آخر میں «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ» آخر تک پڑھا اور تین دفعہ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ» (صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم) پڑھا۔“

ابو بکر محمد بن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں شبلی کے پاس گیا اور پوچھا کہ نماز کے بعد کیا ذکر کرتے ہو تو انہوں نے ایسا ہی بیان کیا۔

مقام : 35 | مقامات درود خوانی میں سے ایک ذبح کا وقت ہے اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب کہتے ہیں۔ ان کی

تقریر یہ ہے:

”کہ ذبیحہ پر بسم اللہ لکھا کافی ہے اور اگر اس پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زیادہ کر لے تو بہتر ہے اور اس میں مکروہ نہیں سمجھتا۔ اگر بسم اللہ کے ساتھ صلی اللہ علی رسول اللہ بھی کہہ دیا جائے۔ بلکہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہر ایک حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر درود کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت میں داخل ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو درود اس موقع پر پڑھتا ہے اس کو اجر ملے گا۔ بیشک عبدالرحمن جو پیچھے سے پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، میں ٹھہر گیا۔ بہت دیر ہو گئی۔ پھر آپ نے سر اٹھایا۔ عبدالرحمن نے کہا، میں تو ڈر گیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح سجدہ میں ہی قبض کر لی ہو۔ فرمایا، عبدالرحمن جب تو نے مجھے دیکھا ہے اس وقت جبریل مجھ سے ملے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا۔ میں اس پر رحمت بھیجوں گا۔ پس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جو مجھ پر درود بھول گیا۔ وہ جنت چھوڑ بیٹھا۔“

غرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر کلام کے اسباب و علل پیش کئے ہیں اور

دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب ہیں۔ وہ اس وقت درود پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں جیسا کہ صاحب محیط نے ذکر کیا ہے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اہلال غیر اللہ کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب مختلف ہیں۔

قاضی اور اس کے اصحاب تو مکروہ کہتے ہیں اور ابو الخطاب نے اس کی کراہت کو بڑے ضروری مسائل میں بیان کیا ہے اور ابن شاقلا نے مثل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مستحب کہا ہے۔ جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ دو مقامات میں میرا حصہ نہیں۔ چھینک اور ذبح۔ پھر سلیمان بن عیسیٰ کی حدیث ہے حجت پکڑتے ہیں۔ جس پر بحث لکھی گئی ہے کہ یہ ثابت نہیں۔

مقام : 36 | درود خوانی کا ایک مقام تشہد آخر کے سوا قرأت نماز کے اندر وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے یا آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ پڑھنی جائے۔ اس کو ہمارے اصحاب (حنبلہ) وغیرہم نے ذکر کیا ہے کہ جب قرأت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام تک انسان پہنچے تو ٹھہر جائے اور درود پڑھے۔ اسماعیل بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے سند کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ:

”جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کا حکم ملے (یعنی آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ پر قاری پہنچے) تو چاہیے کہ ٹھہر جائے اور نوافل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر آگے چلے۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نص کر دیا ہے کہ جب نماز پڑھنے والا ایسی آیت پر پہنچے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اگر وہ نماز نوافل میں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود پڑھے۔

❶ غیر کے نام ذبیحہ پر پکارنا۔ ذبیحہ کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔

مقام : 37 | مقالات درود خوانی میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ صدقہ کی بدل درود شریف پڑھے۔ تنگ دست سے یہ درود پڑھنا عوض صدقہ کے کفایت کرے گا۔ ابن وہب نے سند کے ساتھ ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے پاس صدقہ نہ ہو وہ اپنی دعا میں پڑھے:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ»
یہی اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔“

مقام : 38 | سونے کے وقت درود شریف پڑھنا بھی اوقات درود خوانی میں سے ہے۔ ابوالشیخ جنہ سند کے ساتھ ابوقرصافہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ: ”جو شخص بستر پر لیٹ کر «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» پڑھے اور پھر کہے:

«اللَّهُمَّ رَبَّ الْجَلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَرَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِحَقِّ كُلِّ آيَةٍ أَنْزَلْتَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلَامًا»

”یا اللہ! مالک حلال و حرام کے اور مالک شہر حرمت والے اور مالک رکن اور مقام کے اور مالک مشعر الحرام کے بحق آیات قرآن مجید جن کو تو نے ماہ رمضان میں اتارا۔ روح مبارک محمد ﷺ پر میری جانب سے تحیت اور سلام بھیج۔“

چار دفعہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو محمد ﷺ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد! فلان ابن فلان آپ کو «السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» عرض کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «وَعَلَى فُلَانٍ مِنِّي

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔“

حافظ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اسناد میں جو محمد بن بشر راوی کا نام ہے۔ یہ نثر فتح نون کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو قرصافہ کا ذکر ابن عبد البر نے کتاب الصحابہ میں کیا ہے۔ ان کا نام جندرہ ہے۔ بنی کنانہ میں سے فلسطین میں آباد ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ تمامہ میں رہتے تھے اور محمد بن بشر مدنی ہے اور ازدی نے اس کو متروک الحدیث اور مجہول کہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ علت حدیث یہ ہے کہ یہ مشہور امام ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم۔

مقام : 39 ہر ایک کلام خیر ذی بال کے وقت درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ابتداء کرے اور اس کے بعد اپنا کلام ذکر کرے۔ حمد سے ابتداء کرنے کے بارے میں تو محدث امام احمد اور سنن ابی داؤد میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”ہر ایک کلام جس کی ابتداء حمد اللہ سے نہیں وہ مبنی بریدہ ہے“ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بارے میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے سند کے ساتھ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کہ جس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے ذکر اور میرے درود کے ساتھ نہیں وہ کلام اقطع اور ہر ایک برکت سے خالی ہے۔“

مقام : 40 نماز عید کے درمیان میں درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے۔ بیشک یہ مستحب ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی حمد و ثناء کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اسمعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ:

”ولید بن عقبہ عید سے ایک روز پہلے ابن مسعود، حذیفہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ کہ عید قریب آگئی ہے اس میں تکبیر کیوں کر کہی جاتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کو یوں شروع کر کہ پہلے تو تکبیر کہہ۔ جس سے نماز

شروع کی جاتی ہے۔ پھر اللہ کی حمد اور نبی ﷺ پر درود پڑھ اور دعاء۔ پھر تکبیر کہہ اور ایسا ہی کر۔ پھر تکبیر کہہ اور ایسا ہی کر۔ پھر قرأت پڑھ اور تکبیر کہہ کر رکوع کر۔ پھر (جب دوسری رکعت کے لیے) کھڑا ہو تو قرأت پڑھ اور حمد رب اور صلوٰۃ بر نبی ﷺ پڑھ اور دعاء۔ پھر تکبیر کہہ اور ایسا ہی کر۔ پھر تکبیر کہہ اور ایسا ہی کر۔ پھر رکوع کر۔ حذیفہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما بولے کہ ابو عبد الرحمن نے ٹھیک بیان کیا۔

واضح ہو کہ اس حدیث میں ہر دو قرأت میں موالات (اتحاد عمل) ہے۔ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور ایک روایت امام احمد رحمہ اللہ کی بھی اور اس میں عید کی تکبیرات زائدہ تین تین ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور اس میں تکبیرات کے اندر حمد و صلوٰۃ کرنے کا ذکر ہے جو امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ پس امام ابو حنیفہ نے تو اس حدیث کو عدد تکبیرات اور ہر دو تکبیرات میں موالات کے لیے کیا ہے اور امام احمد و شافعی نے تکبیرات میں ذکر کے مستحب ہونے کے بارے میں۔ اور واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک مستحب سمجھتے ہیں کہ صرف تکبیرات بغیر کسی ذکر کے کی جائیں اور امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو نہ موالات و عدد میں لیتے ہیں نہ ذکر بین تکبیرات میں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

باب پنجم

ان فوائد اور ثمرات کا بیان جو نبی ﷺ پر درود پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں

- ① اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور تعمیل حکم۔
- ② اللہ عزوجل کے ساتھ درود میں موافقت۔ گو نوعیت میں ہماری صلوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ مختلف ہیں۔ کیونکہ ہماری صلوٰۃ تو دعا اور سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ ثناء و شرف کا بیان ہے۔
- ③ درود خوانی میں فرشتوں کے ساتھ موافقت۔
- ④ ایک دفعہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دس رحمتوں کا ملنا۔
- ⑤ ایک دفعہ کے درود پر دس درجات کا بلند کیا جانا۔
- ⑥ ایک بار درود شریف پڑھنے سے دس نیکیوں کا لکھا جانا۔
- ⑦ ایک درود کے پڑھنے سے دس گناہوں (بدیوں) کا محو کر دیا جانا۔
- ⑧ جب درود دعا سے اول ہو تو اس دعا کی قبولیت کی امید ہونا۔ کیونکہ درود شریف دعا کو رب العالمین تک لے جاتا ہے اور بلا درود کے زمین و آسمان کے درمیان ہی دعا روک لی جاتی ہے۔
- ⑨ درود خوانی رسول اللہ ﷺ کی شفاعت پانے کا سبب ہے۔ جب درود کے ساتھ نبی ﷺ کے لیے سوال وسیلہ ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث روایع لکھی جا چکی ہے۔
- ⑩ درود شریف گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔

- ۱۱) درود شریف بندہ کے رنج و غم میں اللہ تعالیٰ کے کفایت کرنے کا سبب ہے۔
- ۱۲) قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ سے قریب تر ہونے کا سبب ہے (ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی جا چکی ہے)
- ۱۳) تنگ دست کے لیے درود قائم مقام صدقہ ہے۔
- ۱۴) قضاء حاجات کا وسیلہ ہے۔
- ۱۵) اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائے رحمت کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔
- ۱۶) درود خواں کے لیے درود زکوٰۃ و طہارت ہے۔
- ۱۷) موت سے پہلے بندہ کو بشارت جنت مل جانے کا سبب ہے۔ اس کا ذکر حافظ ابو موسیٰ نے اپنی کتاب میں کیا اور ایک حدیث بھی اس بارے میں لکھی ہے۔
- ۱۸) قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب۔ (ابو موسیٰ نے ذکر کیا اور حدیث لکھی ہے)
- ۱۹) رسول اللہ ﷺ خود صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے کو جواب دیتے ہیں۔
- ۲۰) بھولی ہوئی شے درود سے یاد آ جاتی ہے۔
- ۲۱) مجلس درود سے پاکیزہ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ نشست اہل مجلس کے لیے حسرت نہیں بنتی۔
- ۲۲) درود شریف سے فقر و تنگ دستی جاتی رہتی ہے۔
- ۲۳) درود شریف پڑھنے کے طفیل بخیلی کی عادت بندہ سے دور ہو جاتی ہے۔
- ۲۴) درود پڑھنے سے رسول اللہ ﷺ کی بددعا و غم انف سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔
- ۲۵) درود شریف درود خواں کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے اور جو درود کو ترک کرتا ہے وہ راہ بہشت چھوڑ بیٹھا ہے۔
- ۲۶) مجلس کی سزاوند سے نجات دیتا ہے۔ کیونکہ جس مجلس میں ذکر الہی اور ذکر رسول نہ ہو، اور باری تعالیٰ کی حمد و ثناء اور محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود نہ ہو وہ

سزا دے پاک نہیں ہوتی۔

۳۷) جو کلام حمد اللہ و صلوٰۃ بر مصطفیٰ (ﷺ) سے شروع ہو، درود اس کے مکمل ہونے کا سبب ہے۔

۳۸) پل صراط پر بندہ کے لیے بے پناہ نور کا سبب درود شریف ہے (ابو موسیٰ نے حدیث بیان کی)

۳۹) درود پڑھنے سے بندہ جفاء (بر رسول) سے نکل جاتا ہے۔

۴۰) درود شریف درود خواں کی ثناء حسن اہل زمین و آسمان کے اندر باقی رہنے کا سبب ہے۔ کیونکہ درود خواں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کی ثناء و اکرام اور شرف زیادہ فرمائے چونکہ جزا جنس عمل سے دی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسی نوع کی جزاء اس کو بھی ملے۔

۴۱) درود خواں کی ذات خالص اور عمل و عمرو دیگر اسباب مصالح میں برکت کا باعث ہے۔ کیونکہ درود خواں کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کی آل پر برکت فرمائے۔ یہ دعا بہر حال مستجاب ہے اور جنس کے موافق جزا دی جاتی ہے۔

۴۲) درود اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ یا تو رحمت ترجمہ ہے صلوٰۃ کا جیسے بعض کا قول ہے۔ یا رحمت صلوٰۃ کے لوازم و مسموعات میں سے ہے (یہی قول صحیح ہے) بہر حال اس سے رحمت الہیہ درود خواں پر نازل ہوتی ہے۔

۴۳) درود سبب ہے رسول اللہ ﷺ کی محبت کے دوام و اضافے اور افزونی کا اور یہ صفت مراتب ایمان میں سے ایک مرتبہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل و اکمل نہیں ہوتا۔ کیونکہ انسان جس قدر زیادہ محبوب کا ذکر کرے گا، محبوب اور اس کی خوبیوں کو یاد رکھے گا اور ان مضامین کو جو محبت بھڑکا دینے والے ہیں پیش نظر رکھے گا، اسی قدر اس کی محبت بڑھے گی، اور شوق کامل ہو گا۔ حتیٰ کہ تمام دل پر چھا جائے گا۔ لیکن جب ذکر چھوڑ دے اور اس کے محاسن کو دل میں جگہ نہ دے تب محبت کم ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھو کہ جس طرح آنکھ کی ٹھنڈک

دیدار یار ہے۔ اسی طرح دل کی تسکین اس کی اور اس کے محاسن کی یاد ہے۔
جب یہ صفت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو زبان خود بخود مدح اور ثناء میں جاری
ہو جاتی ہے اور محبوب کی تعریف و مخلصہ برابر بیان کیا کرتی ہے اور اس صفت
میں کمی و بیشی اصل محبت کی کمی بیشی کے موافق ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حسن و
مشاہدہ اس پر شاہد ہے اور شعراء نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ حَبِيبِي

وَهَلْ أَنْسَى فَأَذْكُرُ مَنْ نَسِيتُ

یاد جاننا کیا دلاتے ہو ہمیں

جو نہیں بھولا ہے اس کی یاد کیا؟

شاعر گو اس پر تعجب ظاہر کرتا ہے کہ محبوب کی یاد کوئی شخص اسے دلائے۔ وہ کتا
ہے کہ یاد دلانا تو نسیان کے بعد ہوتا ہے اور تکمیل محبت کے بعد نسیان نہیں ہو سکتا۔
دوسرا شاعر کہتا ہے:

أُرِيدُ لَأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنَّمَا

تَمَثَّلَ بَيْنِي لَيْلِي بِكُلِّ سَبِيلٍ

نہیں ممکن بھلا دوں یاد لیلیٰ کو اگر چاہوں

کہ ہر کوچہ گلی میں اس کی ہی تصویر پھرتی ہے

اس شعر میں شاعر ظاہر کرتا ہے کہ یار کی محبت نسیان کی مانع ہے۔

مثنوی کہتا ہے۔

يُرَادُ مِنَ الْقَلْبِ نِسْيَانُكُمْ

وَتَأْتِي الطَّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ

بھول جاؤں بظاہر یار کے انداز سب

پر طبیعت اس بناوٹ پر بھلا جیتی ہے کب

اس شعر میں شاعر ظاہر کرتا ہے کہ یار کی محبت اور یاد طبیعت بن گئی۔ اور داخل

فطرت ہو گئی ہے۔ اب اگر اس کے خلاف ارادہ بھی کریں تو طبیعت ادھر جانے سے انکار کرے گی۔ ایک مشہور کہات ہے جس کو

جو چیز ہوتی ہے پیاری
ذکر رکھتا ہے اسی کا جاری

رسول اللہ حبیب اللہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی جناب اشرف و اعلیٰ تو وہ ہے کہ شعر ذیل آپ کی آستان پر نہایت شایاں ہے

وَلَوْ شَقَّ عَنْ قَلْبِي فَرَى وَسْطَهُ

ذِكْرُكَ وَالتَّوْحِيدُ فِي شَطْرِهِ

چیر کر دیکھ لے میرے دل کو
ذکر تھا ہے اور اللہ کا نام
میں نے اس سخن کے اندر دل کے دو ٹکڑے کیے
نصف خالق کے لیے اور نصف ہے تیرے لیے!

بے شک مومن کے دل کی یہی صفت ہے کہ اس میں اللہ اور رسول ﷺ کا ذکر ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ محو و ازالہ ممکن نہیں۔ پس یہ معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کا بکثرت ذکر اس کی دوام محبت کا باعث ہے اور عدم یاد آوردن زوال یا ضعف الفت کا سبب۔

اور اللہ تعالیٰ بندوں کی جانب سے نہایت محبت اور نہایت تعظیم کا مستحق ہے اور شرک جسے اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا۔ اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ غیر کو محبت و تعظیم میں باری تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جائے۔ یعنی غیر کی محبت اور تعظیم اس قدر کی جائے جس قدر کہ خاص اللہ کریم کی محبت و تعظیم کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

(البقرة ۱۶۵/۲)

”کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسرا اور مد مقابل

بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، جیسی اللہ کے ساتھ گرویدی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔“

اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ مشرک غیر اللہ ((ید)) کے ساتھ وہی محبت رکھتا ہے۔ جو محبت اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے اور بتلایا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہر شے سے افروز اور برتر ہوتی ہے۔ دوزخ کے اندر گر کر دوزخی کہیں گے:

﴿ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ سُوِيَكُمْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾ ﴾

(الشعراء ۹۷/۹۸)

”اللہ کی قسم! ہم صریح ضلالت میں تھے۔ جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔“

اور یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کا اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر سمجھنا محبت، چاہت اور عبادت میں تھا۔ ورنہ اس بات کا تو کوئی بھی قائل نہیں کہ بت یا کوئی اور رب العالمین کے صفات و افعال میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں بلکہ ان بت پرستوں کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں۔

وجودیہ کا رد غرض یہ برابری محبت و عبادت میں تھی۔ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور بدتر حال وہ لوگ ہیں جو ہر ایک شے کو وجود میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک موجودہ کا کامل ہو یا ناقص وجود بتلاتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ضلالت اور شقاوت کا حکم لگایا جو اپنے معبودوں کو صرف محبت میں اللہ کی برابری کا درجہ دیتے تھے اور اسی طرح قائل تھے کہ ان میں اور اللہ کریم میں اوصاف و افعال اور خلق میں بڑا تفاوت ہے۔ تو اندازہ کرو اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات کے برابر ہر ایک چیز میں خیال کرتا ہے اور پھر اس پر یہ زعم کہ اس نے تمام معبودوں میں سے بجز اللہ کے دوسرے کی عبادت نہیں کی۔

خیر ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ جب دوام ذکر دوام محبت کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کمال محبت و عبودیت و تعظیم و اجلال کا مستحق تر ہے۔ تو کثرت ذکر بھی بندہ کے لیے

نافع تر ٹھہرا اور جو اس ذکر سے بندہ کو مانع ہو وہی اس کا اصلی دشمن بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم دیا ہے اور اس کو سبب فلاح ٹھہرایا ہے۔

فرمایا:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا﴾ (الأنفال ۸/۴۵)

”اور یاد کرو اللہ کو بہت تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (الأحزاب ۳۳/۴۱)

”اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کو یاد کرنا بہت۔“

فرمایا:

﴿وَالذِّكْرُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالدُّعَاءُ لِلرَّسُولِ﴾ (الأحزاب ۳۳/۳۵)

”اور بہت یاد کرنے والے اللہ کو مرد اور عورتیں۔“

فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (المتافقون ۶۳/۹)

”اے ایمان والو! نہ غافل کریں تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے

اور جو کوئی ایسا کرے وہی لوگ ہیں خسارے میں آئے۔“

پھر فرمایا:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرة ۲/۱۵۲)

”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا سبقت لے گئے مفردین۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا

رسول اللہ! مفردین کون ہیں۔ فرمایا:

”اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے۔“

ترمذی میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«الَا اَدُلُّكُمْ عَلٰی خَيْرٍ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ
وَارْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ
وَخَيْرَ لَكُمْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا
اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى يٰرَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ»

”کیا میں تم کو نہ بتلا دوں جو سب اعمال میں بہتر ہے اور جو اللہ کے نزدیک
بہت پاک ستھرا ہے اور جو درجات بلند کرنے میں زیادہ تر ہے اور جو سونا
چاندی لٹانے سے بھی بڑھ کر ہے اور جو اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن
سے ملو، ان کی گردنیں کاٹو اور اپنے سر کٹاؤ۔ سب نے عرض کی ہاں اے
اللہ کے رسول! تلا دیجئے فرمایا ”اللہ کا ذکر۔“

یہ حدیث مؤطا میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قول
ہے۔ کوئی عمل آدمی کا ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلانے میں اللہ کے
ذکر سے بڑھ کر ہو۔

یہ یاد رہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تابع اور ساتھ ملا ہوا ہے
اور مقصود یہ ہے کہ دوام ذکر دوام محبت کا سبب ہے اور ذکر دل کے لیے ایسا ہے
جیسے کھیت کے لیے پانی بلکہ مچھلی کے لیے پانی کہ اس کے بغیر زندگی ہی نہیں۔ اور ذکر
کے اندر ذکر کی سب انواع داخل ہیں۔

① اسماء کا ذکر، صفات کا ذکر اور ان افعال و صفات پر مدح اور ثناء کرنا۔
② تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، تجید اور بسا اوقات متاخرین کے نزدیک لفظ ذکر کا
استعمال انہی معنی میں ہوتا ہے۔

③ احکام، اوامر اور نواہی کا ذکر۔ اور یہ ذکر اہل علم کا ہے۔ بلکہ ہر سہ اقسام کا ذکر
ان کے لیے ہے اور افضل ذکر کلام اللہ کی تلاوت ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَعْمٰی﴾ (طہ ۱۲۴/۲۰)

”جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ روزی ہے اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔“

اس سے آگے چل کر اپنے کلام کا جو رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمایا ہے۔ ذکر کیا اور فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد ۲۸/۱۳)

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں نے اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑا۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کا اطمینان ہے۔“

ذکر الہی کی قسم میں دعا اور استغفار و تضرع بھی داخل ہیں۔ پس ذکر کی یہ پانچ اقسام ہوں۔

۴۶ کثرت درود کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کو اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس طرح پر درود شریف درود خواں کی کثرت محبت کا سبب ہے۔ ایسے ہی نبی ﷺ کی محبت کو اپنی جانب کرنے کا بھی باعث ہے۔ یہ شخص نبی ﷺ سے محبت رکھتا ہے تو نبی ﷺ بھی اسے محبت کریں گے۔

۴۷ درود خوانی انسان کی ہدایت اور حیات قلب کا سبب ہے۔ کیونکہ جس قدر زیادہ درود پڑھے گا اور ذکر مبارک اس کی زبان پر آئے گا۔ اسی قدر محبت بھی دل پر غالب آ جائے گی۔ یہاں تک کہ دل میں کوئی شے ایسی باقی نہ رہ جائے گی جو آپ کے اوامر کا معارضہ کرے یا آپ کی تعلیم پر شک ہونے دے۔ بلکہ آنحضرت ﷺ کی ہدایت اور تعلیمات اس کے دل پر روشن تحریر کے ساتھ لکھی جاتی ہیں اور جس قدر وہ آپ کے احوال میں غور کرتا ہے۔ اتنا ہی گویا لوح دل کی اس تحریر کو پڑھتا رہتا اور اس سے ہمیشہ ہدایت و فلاح اور انواع علوم کا اقتباس کرتا رہتا ہے۔ اب جس قدر اس کی بصیرت بڑھتی اور قوت معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے، اسی قدر زیادہ درود شریف کو بڑھاتا رہتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اہل علم و عارفین سنت و ہدایت نبوی اور قمعین احکام کی درود خوانی

اور ہے اور عوام کی (جو سنت سے سرتابی کرنا اور شور مچانا ہی جانتے ہیں) درود خوانی اور عارفین سنت تابعین ملت عالمین ہدایت کی درود خوانی اور ہی قسم کی ہے۔ کیونکہ ان کو جس قدر زیادہ تعلیم نبوی کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اسی قدر ان کی محبت بھی بڑھتی جائے گی۔ اور اسی قدر ان پر درود شریف کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کھلتی جائے گی۔ اور اس حقیقت کا عرفان ہوتا جائے گا۔ یہی حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا کہ جس قدر زیادہ بندوں کو عرفان ہو گا اور جس قدر زیادہ اس میں اطاعت اور محبت کا مادہ ہو گا۔ اسی قدر اس کے ذکر کو غافلین کے ذکر سے امتیاز حاصل ہو گا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو حس سے معلوم ہوتا ہے، صرف خبر سے نہیں۔ دیکھو ایک تو وہ شخص ہے جو جوش محبت سے محبوب کی صفات کا ذکر اور اس کی ثناء و تمجید کرتا ہے جس کے دل پر محبت قبضہ کئے ہوئے ہے۔ اور ایک وہ ہے جو صرف قرائن سے ذکر کرتا ہے۔ یا ایسے لفظ بولتا ہے جن کے معنی وہ نہیں جانتا۔ وہ تعریف کرتا ہے مگر زبان کے ساتھ دل کی موافقت نہیں رکھتا۔ ان دونوں میں جو تفاوت ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ ٹھیک وہی فرق ہو گا جو اجرت پر رونے والی اور پسر مردہ پر رونے والی میں فرق ہوتا ہے۔

الغرض یاد رکھو کہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر اور نبی ﷺ کی تعلیمات کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی حمد اس نعمت پر کہ آپ کو ہمارا سردار بنایا اور آپ کی رسالت سے جملہ مخلوقات پر احسان عظیم فرمایا۔ زندگانی وجود اور حیات قلب ہے۔ کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے۔

رُوحُ الْمَجَالِسِ ذِكْرُهُ وَحَدِيثُهُ
وَهُدًى لِكُلِّ مُلَدَّدٍ وَحَيْرَانٍ

وَإِذَا أَضَلَّ بِذِكْرِهِ فِي مَجْلِسٍ
فَأَوْثَرَتْكَ الْأَمْوَاتُ فِي الْحَيَاتِ

مجلسوں کی جان ہے ذکر و احادیث رسول
بھولے بھٹکوں کو اسی سے رہ ہدایت کا ملا

بیٹھ کر مجلس میں بھولے آپ کا جو ذکر خیر
اس کو یہ سمجھو کہ زندوں میں ہے اک مردہ پڑا

④ درود خوانی ذریعہ ہے اس امر کا کہ درود خواں کا نام و ذکر نبی ﷺ کے حضور
میں کیا جائے اور اہل ایمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی
ہے کہ اس دربار عالی میں اس کا نام لیا جائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے۔

وَمَنْ خَطَرَتْ مِنْهُ بِبَالِكَ خَطَرَةٌ

حَقِيقٌ بِأَنْ يَسْمُوَ وَأَنْ يَتَقَدَّمَ

اللہ رے رسائی طالع کہ آج وہ

میری طرف ہیں چشم عنایت سے دیکھتے

دوسرا شاعر کہتا ہے۔

أَهْلًا بِمَا لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِمَقْعِهِ

قَوْلُ الْمُبَشِّرِ بَعْدَ الْيَأْسِ بِالْفَرْجِ

لَكَ الْبَشَارَةُ فَأَخْلَعَ مَا عَلَيْكَ فَقَدْ

ذَكَرْتُ ثُمَّ عَلِمَ مَا فِيكَ مِنْ عِوَجٍ

”اگرچہ میں اس بات کے قابل نہیں تھا لیکن پھر بھی اس اعزاز کو خوش

آمدید کرتا ہوں کہ مجھے مایوسی کے بعد کشادگی کی خوش خبری ملی ہے۔“

”اس (حقیقت کے باوجود) کہ آپ کی باتیں آپ کی کج روی مجھے نہیں بھولی“

میں آپ کو خوش خبری دیتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔“

⑤ پل صراط پر قائم و ثابت قدم رہنے اور اس سے صاف گذر جانے کا سبب بھی

درود خوانی ہے۔ جیسا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے عبدالرحمن بن سرہ رضی اللہ

سے رسول اللہ ﷺ کے خواب کی روایت میں بیان کیا ہے کہ:

”میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو پل صراط سے گزر رہا تھا۔

کبھی سرس کے بل چل پڑتا ہے اور کبھی اس کے اوپر گر کر رہ جاتا ہے۔
اتنے میں میرے اوپر پڑھا ہوا درود پہنچا اور اس نے اسے قدموں کے بل
کھڑا کر دیا۔ اور پارا تار دیا۔“

اس کو ابو موسیٰ مدینی نے روایت کیا ہے اور اسی پر اپنی کتاب ترغیب و ترہیب کی
بنیاد ڈالی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث بہت ہی حسن ہے۔

③۸ درود کا پڑھنا نبی ﷺ کے ادائے حق میں داخل ہے۔ گو حضور کے حقوق کے
مقابلے میں یہ انتہائی کم ہے اور اس نعمت کی شکر گزاری میں شمار ہوتا ہے جو
نبی ﷺ کے مبعوث ہونے سے ہم کو ملی ہے۔ گو نبی ﷺ کے حقوق و استحقاق
اس قدر ہیں کہ ان پر کوئی شخص علم و قدرت اور ارادہ سے احاطہ نہیں کر
سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ بندوں کی جانب سے اس تھوڑی سی شکر
گزاری اور ادائے حق خوشنودی کا اظہار فرما دیا ہے۔

③۹ درود کا پڑھنا ذکر الہی اور شکر ربانی اور اس نعمت و احسان کی معرفت کا ضامن
ہے جو نبی ﷺ کی رسالت سے بندوں پر فرمایا ہے۔ پس درود خواں کے درود
میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے اور رسول اکرم ﷺ کا بھی اور التجا بھی کہ اللہ
تعالیٰ ایسے رسول کی جزا اپنی بارگاہ سے وہ عطا فرمائے جس کے نبی ﷺ اہل و
شایان ہیں۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے ہم کو اللہ کی معرفت اور اسماء و صفات کی
شناخت بتلائی اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات و خوشنودی کے طریق بتلائے اور لوگوں
کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے اور سامنے حاضر ہونے کے بعد ہمارے
ساتھ کیا کچھ معاملہ ہو گا۔ تو گویا درود تمام ایمان پر حاوی ہے اور اسی میں وجود
رب کا جسے درود خواں پکار رہا ہے، اقرار بھی شامل ہے۔ اور علم و سمع قدرت و
ارادہ اور دیگر صفات و کلام و ارسال رسول کی شہادت و تسلیم بھی ہے اور اسی
میں نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھنا ان سب امور کی علم و تصدیق کا ضامن اور نبی
ﷺ کی محبت کا مظہر ہے۔ اس لیے یہ افضل اعمال بھی ٹھہرا۔

④۰ ہماری جانب سے نبی اکرم ﷺ پر درود کا پڑھا جانا گویا دعا ہے اور جو دعا و سوال

بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔

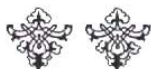
① اپنی شبا روزی حاجات و مہمت کا سوال۔ پس یہ دعاء سوال تو بندہ کی جانب سے اپنے ہی مطلوب تک ہے۔

② یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و خلیل کی ثناء فرمائے اور اس کی شرف و تکریم کثرت سے کرے اور نبی ﷺ کے ذکر کو وسعت و رفعت دے اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اسے پسند کرتے ہیں۔ گویا درود خواں نے اپنے سوال و رغبت و طلب کو اللہ و رسول کی پسندیدگی کی طرف پھیر دیا ہے اور اپنی حاجات کو اس پر نثار کر دیا ہے اور یہی امر اس کے نزدیک جملہ امور سے زیادہ محبوب بن کر دل میں گھر کر گیا ہے۔ پس اس نے اپنی ضروریات و حاجات کو اللہ اور رسول پر قربان کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کی پسندیدگی کو ماسوا سے فائق ٹھہرایا ہے۔ چونکہ عمل کی جزا اس کی جہن سے ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو غیر سے ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غیر سے ترجیح دیتا ہے۔ تم اس کی مثال بادشاہوں اور رئیسوں کے پاس رہنے والے لوگوں میں تلاش کرو کہ جب وہ تقرب و منزلت کے خواستگار ہوتے ہیں تو حاکم سے اس کے محبوب کے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیئے اور جس قدر وہ اس کے محبوب کے اکرام و شرف کے بارے میں عرض کرتے رہتے ہیں اسی قدر ان کا درجہ بڑھتا رہتا ہے اور قرب و منصب پاتے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ دیکھا کرتے ہیں کہ حاکم کے دل میں اپنے محبوب کی تشریف و تکریم و انعام کے کیسے کچھ ارادے ہیں۔ اس لیے ان ارادوں کی تائید میں جو شخص ایسی گفتگو کرتا ہے کہ ہاں ضرور اس محبوب پر انعام و احسان ہونا چاہیئے۔ وہی حاکم کو نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے۔ یہ امر مشاہدہ کے متعلق ہے۔ اگر تم یہ چاہو کہ اس شخص کا درجہ جو خاص اپنے لیے سوال کرتا ہے اور اس شخص کا درجہ جو خود حاکم کے ارادوں کی تائید میں اس کے محبوب پر انعام و احسان کے لیے کہتا ہے برابر ہو جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس مثال کو سمجھ کر پھر بتلاؤ کہ جو شخص محبوب ترین سبحانی اور سزاوار ترین عنایات ربانی کا اعلیٰ درجہ کا محب و جان نثار اور

مداح ہے، اس کا کیا درجہ ہو گا۔ بے شک اگر درود خوانی میں اور کچھ فائدہ نہ ہوتا۔
 بجز اس ایک مطلوب کے تب بھی مومن کے لیے شرف و عزت کے اعتبار سے یہی
 کافی ہے۔ اس مقام پر ایک نکتہ، حسنہ بھی لکھا جاتا ہے اور جو شخص امت محمدیہ کو دین
 سکھاتا، تعلیمات نبویہ سے آگاہ کرتا اور احکام الہی کی جانب بلاتا۔ پیروی کے لیے
 اٹھاتا اور اس راہ میں جو سختیاں آئیں ان پر صبر کرتا ہے۔ یہ نکتہ اسی کے کام کا ہے۔
 وہ یہ ہے:

کہ نبی اکرم ﷺ کو علاوہ اپنے عمل پر اجر عطا ہونے کے آپ کی امت میں جس
 قدر لوگ اعمال صالحہ کریں گے ان کے اعمال کا بھی پورا اجر ملے گا۔
 اب جو شخص لوگوں کو سنت و دین محمدی کی جانب بلاتا ہے اور امت کو خیر کی
 تعلیم دیتا ہے اور اگر اسی کا یہ کام اس نیت سے ہو کہ نبی ﷺ کے حصہ میں توقیر ہو
 جائے اور ہدایت یافتگان کے اعمال کے بہتر بدلے کے موافق نبی کے اجر میں ترقی
 ہو۔ (گو ان کے اعمال میں سے کچھ نہ ہو گا) تو ان شاء اللہ اس شخص کو بھی خلقت
 کی اس دعوت و ارشاد کا اجر اسی نیت کے موافق ملے گا۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

باب ششم

نبی ﷺ کے سوا اور پر صلوٰۃ و سلام کا ذکر

واضح ہو کہ انبیاء اور مرسلین کے لیے صلوٰۃ و سلام کا اطلاق ہوا ہے۔ لفظ سلام کی مثال ان آیات میں ہے:

﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (۷۸) سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿۷۹﴾ إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۰﴾ (الصافات ۳۷/۷۸-۸۰)

”چھوڑا ہم نے پچھلے لوگوں میں اس پر سلام اوپر نوح کے دونوں جہان میں
ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔“

فرمایا:

﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (۱۰۹) سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۱۰﴾
(الصافات ۳۷/۱۰۸-۱۰۹)

”اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لئے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔
سلام ہے ابراہیم (علیہ السلام) پر۔“

﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ (۱۱۹) سَلِّمْ عَلَى مُوسَى
وَهَارُونَ ﴿۱۲۰﴾ (الصافات ۳۷/۱۱۹-۱۲۰)

”اور ہم نے بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور
ہارون (علیہما السلام) پر۔“

فرمایا:

﴿سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (۱۲۰) (الصافات ۳۷/۱۲۰)

”سلام ہے الیاس علیہ السلام ہے۔“

ان آیات سے واضح ہے کہ انبیاء و مرسلین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہے اور بندوں کو بھی ان پر سلام کا حکم ہے۔

مفسرین کی ایک جماعت نے جس میں قتادہ و مجاہد بھی ہیں، سلام سے مراد ثناء حسن اور لسان صدق لی ہے۔ لیکن دونوں ایک ہی قول ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ بعد میں ان کے لیے سلام چھوڑا گیا۔ وہ تو نفس سلام کو مراد رکھتا ہے اور چونکہ «سَلَامٌ عَلٰی نُوحٍ» جملہ ہے موضع نصب میں «تَوَكَّنَا» کے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل عالم حضرت نوح اور انبیاء مابعد پر سلام بھیجتے ہیں اور جس نے لسان صدق و ثناء حسن سے تفسیر کی ہے، اس نے سلام کے لوازم و موجبات کو لے لیا ہے۔ یعنی ان کی صفت و ثناء کرنا اور جب ذکر آئے تو سلام بھیجنا اور یہی مراد لسان صدق سے ہے۔ ایک گروہ ابن عطیہ وغیرہ کا قول ہے کہ اگر یہاں اسلام کی تفسیر ثناء حسن و لسان صدق سے کی گئی تو اس حالت میں «سَلَامٌ عَلٰی نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ» جملہ ابتدائیہ ہو گا جس کا اعراب کے اعتبار سے کوئی محل نہیں۔ کیونکہ تو اللہ کا سلام ہے جو ان پر کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلام تو ہر دو عالم میں نوح علیہ السلام کے لیے امن ہے کہ ہر شخص اس کو یاد رکھے۔ یہ طبرانی کا قول ہے اور اس کو یہ تقویت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق آخری اور عالمین سے بتلایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ”اللہ تعالیٰ نے ان پر ثناء حسن کو باقی رکھا ہے۔“

مگر یہ قول چند وجوہ سے ضعیف ہے:

① اس سے لازم آتا ہے کہ «تَوَكَّنَا» کا مفعول حذف کیا گیا ہے۔ بریں تقدیر کلام میں کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا۔ کیونکہ معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے پچھلوں میں سے اس پر چھوڑا۔ مگر نہیں بتلایا کہ کیا۔ کیونکہ اس قائل کے نزدیک لفظ سلام تو ماقبل سے منقطع ہے اور فعل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔

② اگر مفعول حذف کیا گیا تھا تو ضروری تھا کہ دوسری جگہ اس کا ذکر بھی کیا جاتا تاکہ حذف ہو کر اپنی مراد پر دلالت کرتا رہتا سب جگہ ہی حذف جائز نہ رکھا جاتا۔

قرآن مجید بلکہ ہر ایک کلام فصیح کا طریق بھی یہی ہے کہ ایک شے کا ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اسے حذف۔ کیونکہ محذوف پر مذکور کی دلالت رہتی ہے۔ قرآن مجید میں بسا مقامات پر تو ذکر پایا جائے گا اور حذف کم۔ لیکن یہ صورت بالکل حذف ہی ہو اور ذکر ایک جگہ بھی نہ ہو اور کوئی لفظ اس پر دلالت بھی نہ کرے۔ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔

③ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا» نصب کے ساتھ ہے اور یہ دلالت کرتا ہے کہ خود سلام ہی باقی چھوڑا گیا ہے۔

④ اگر سلام کو عبارت ما قبل سے منقطع سمجھیں تو یہ فصاحت و جزالت کلام میں خلل پیدا کرتا ہے اور جو خوبی ما قبل سے متعلق رکھنے میں ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ تم ذرا متل کرو کہ جب سامع «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ» سنے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی اور اس کے دل میں پورا جملہ سننے اور خبر معلوم کرنے کا کس قدر شوق ہوگا اور کیسی لپٹا ہٹ سے چاہے گا کہ یہ نتیجہ چکھ لوں۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ کلام تمام ہو گیا، تب کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ سامع کا شوق اتمام کے لیے ویسا ہی باقی رہتا ہے اور شے متروک کی دریافت کی لگن بھی رہتی ہے۔ پس آخرین پر وقف تام نہیں ہو سکتا۔

اگر کوئی کہے کہ اس باب کا مفعول حذف کرنا جائز ہے کیونکہ یہاں ترک بمعنی اعطی ہے اور باب اعطی سے جائز ہے کہ دونوں مفعول حذف کر دیئے جائیں یا دونوں بیان کیے جائیں یا ایک حذف کر دیا جائے۔ مثلاً «أَعْظَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ» میں دونوں مفعول ہیں اور «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى» میں دونوں حذف ہیں۔ «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ» میں ایک کا ذکر کر کے دوسرا حذف کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اعطی فعل مدح ہے۔ جس سے عطا کنندہ کی عطا کا عطا یافتہ کو ملنا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دو مفعول کا ذکر یا حذف یا ایک کا حذف جائز رکھا گیا ہے۔ تاکہ فعل سے جس قدر غرض مطلوب ہو اسی قدر ظاہر کرے۔ یعنی اگر مقصود یہ ہے کہ مابیت اعطاء کی اطلاع دی جائے جو بندہ کو بخل و شح سے جدا کرنے والا اور منافی احسان سے روکنے والا ہے۔

تب تو صرف فعل لایا جاتا ہے۔ فرمایا ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾ (اس میں یہ نہیں بتلایا کہ کیا چیز دی) دعاء قنوت میں ہے۔ ﴿لَا مَنَاعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ﴾ چونکہ ان الفاظ سے مقصود عطا و منع میں اللہ تعالیٰ کا تفرد و یکتائی ثابت کرنا تھا۔ اس لیے شخص عطا یافتہ اور چیز عطا شدہ کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ ذکر کرنا بلاغت اور کمال معنی میں خلل انداز تھا اور جہاں یہ مقصود تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت کسی عطیہ کے پانے میں ظاہر کی جائے، وہاں دونوں مفعول بیان کئے۔ کیونکہ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ فرمانے کے بغیر مقصود پورا نہ ہو سکتا تھا۔ اہل نار کے قول میں فرمایا ﴿وَلَمْ نَكُ نَظْعُمُ الْمُسْكِينِ﴾ یہاں مقصود یہ تھا کہ اہل نار نے بخل کیا اور مستحقین کو حق نہ پہنچایا۔ اس لیے مسکین کا ذکر فرمایا اور ذکر مطعوم چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے اس طریقہ پر جو کوئی غور کرے گا اور دیکھے گا کہ کیونکر اہم مقصود کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اسے ابواب العجاں میں سے ایک باب ملے گا اور کمال فصاحت کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔

رہا فعل ترک۔ اسے ان میں کوئی بات حاصل نہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ مدح نہیں کی اور اگر یوں کہیں کہ فلان «یترک» تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ «فلان يعطی» اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی معطی ایک اسم ہے۔ لہذا ترک کا قیاس اعطی پر کرنا بہت غلط قیاس ہے اور «سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ» تو جملہ محکمہ ہے۔ زنجھری کا قول ہے کہ آخری ام میں جو کلمہ ان پر چھوڑا گیا ہے وہ سلام برنوح ہے۔ یہ کلام محکم ہے۔ جیسے کوئی کہے قرأت سورة انزلناھا

⑤ اللہ تعالیٰ نے «سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ» فرمایا ہے۔ پس وہ سلام یہی ہو سکتا ہے جو سب ان پر بھیجتے ہیں اور ان کی ثناء کرتے ہیں۔ رہا اللہ تعالیٰ کا سلام وہ عالمین کے اندر مقید نہیں۔ اسی لیے یہ بھی مشروع نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں سوال کیا جائے کہ «اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلٰی ذٰلِكَ فِي الْعَالَمِينَ» لیکن اگر یہ سلام اللہ کا سلام ہوتا تو ضرور اس طریق پر اللہ سے اس کا طلب کیا جانا مشروع بھی ہوتا۔

رہا ان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عالمین میں سلام کیا اور آخر میں باقی

چھوڑا۔ سو اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء و رسل پر سلام اور ثناء حسن پس آئندگان میں باقی رکھی ہے۔ کیونکہ انہوں نے پروردگار کے احکام کو پہنچایا اور اللہ کی راہ میں تکلیف و اذیت کو برداشت فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو کچھ ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ وہ جملہ عالمین میں عام ہے اور یہ تحیت ایسی ہے جس سے کوئی قوم خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحیت کو ملائکہ اور جن و انس میں مداومت بخشی ہے اور ہر طبقہ و ہر زمانہ میں ان کے صبر اور قیام برحق کی جزاء عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل ارض کی طرف بھیجا اور باقی مرسلین ان کے دین پر مبعوث کئے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾ (الشوریٰ ۱۳/۴۲)

”تمہارے لیے دین میں وہی مشروع کیا جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔“
رہا ان کا یہ کہنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ سو انہوں نے سلام سے ثناء حسن اور لسان صدق کے مراد لینے میں کوہِ سلام کے معنی اور فائدہ کو بیان فرما دیا ہے۔
رہا انبیاء پر صلوٰۃ کا ہونا۔ اس کے متعلق اسماعیل نے سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
«صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي»
اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یا بقول انس رضی اللہ عنہ عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث ہے۔

حافظ ابو موسیٰ مدینی کہتے ہیں کہ:

”مجھے اسناد کے ساتھ بعض سلف سے پہنچا ہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ گویا شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد ان پر درود کم بھیجتی ہے۔ (صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ)
ایک سے زیادہ علماء نے اس مسئلہ پر اجماع کیا ہے کہ جملہ انبیاء پر صلوٰۃ مشروع ہے۔ شیخ امام نووی بھی ان میں سے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ:

”ہمارے نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے کے لیے صلوٰۃ نہیں۔“

اصحاب مالک نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ جس طرح پر ہم کو نبی ﷺ پر صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح دیگر انبیاء کے لیے ہم کو حکم نہیں دیا گیا۔

غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا مسئلہ: اس میں کچھ اختلاف نہیں کہ رسول اللہ ﷺ غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا استعمال فرماتے تھے۔

جن کا مذہب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ واجب ہے۔ آل پر واجب ہونے کے بارے میں ان کے دو مشہور قول ہیں اور یہ دونوں طریقے شافعیہ کے ہیں۔

(۱) نبی اکرم ﷺ پر درود واجب ہے اور آل پر وجوب کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں۔ یہ طریقہ تو امام الحرمین اور امام غزالی رحمہ اللہ کا ہے۔

(۲) آل پر وجوب کی دو وجوہ ہیں اور یہ طریقہ ان کے نزدیک مشہور ہے اور جنہوں نے اس کی تصحیح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آل پر درود واجب نہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب بھی آل پر وجوب صلوٰۃ میں مختلف ہیں اور دو وجوہ بیان کرتے ہیں اور اگر آل کی جگہ لفظ اہل بدل دیا جائے اور «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ

اٰهْلِ مُحَمَّدٍ» کہا جائے تو اجزاء میں دو وجوہ ہیں۔ بعض شافعیہ نے اس مسئلہ پر اجماع بیان کیا ہے کہ صلوٰۃ آل پر مستحب ہے مگر

اس بارہ میں کوئی اجماع ثابت نہیں۔

صرف آل پر درود ہو سکتا ہے یا نہیں: اس کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ» کہا جائے۔ یہ صورت جواز ہے۔ کیونکہ آل میں نبی ﷺ بھی داخل ہیں اور گو یہاں لفظی طور پر آپ کا ذکر مبارک نہیں ہوا

مگر معنی میں حضور ﷺ شامل ہیں۔

(۲) آل اطہار میں سے کسی ایک کا منفرد ذکر کیا جائے اور صَلِّ عَلٰی عَلِیٍّ یَا صَلِّ عَلٰی حَسَنِ وَ صَلِّ عَلٰی حُسَیْنِ یَا فَاطِمَہ (رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ) وغیرہ کہا جائے تو اس بارے میں اختلاف ہے۔

آل کے سوا اوروں پر صلوٰۃ: اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے مکروہ سمجھا ہے اور فرمایا کہ گذشتہ زمانہ میں یہ عمل نہ تھا امام ابو حنیفہ و سفیان بن عیینہ و سفیان ثوری و طاؤس (رحمہم اللہ) کا بھی یہی مذہب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے سوا اور پر صلوٰۃ شایاں نہیں۔ اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ عکرمہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ:

”نبی اکرم ﷺ کے سوا صلوٰۃ کی صلاحیت دوسرے کو نہیں۔ ہاں مسلمان و مسلمات کے لیے دعا و استغفار ہے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز (مجدد اول) کا مذہب بھی یہی ہے۔ انہوں نے فرمان تحریر فرمایا تھا کہ قصہ خواں اور داستان گو لوگوں نے یہ بدعت نکال لی ہے کہ ملوک اور امراء کے لیے لفظ صلوٰۃ کا استعمال کرتے ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے لیے ہے۔ اس تحریر کو دیکھ کر حکم دیا جائے کہ صلوٰۃ انبیاء کے لیے اور دعاء عام مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے۔ اصحاب شافعی رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ مگر اس مسئلہ میں ان کے ہاں تین صورتیں ہیں۔

① ایسا کرنا منع تحریمی ہے۔

② مکروہ تنزیہی ہے۔

③ صرف ترک اولیٰ ہے۔

اذکار میں امام نووی رحمہ اللہ نے اسی کو ذکر کیا ہے۔ لیکن جس پر اکثر کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔

کیا سلام بمعنی صلوٰۃ ہے: ایک گروہ نے جس میں سے ابو محمد جوینی ہیں «الْكَسَامُ عَلَى فُلَانٍ يَا فُلَانٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ» کہنے کو مکروہ سمجھا ہے اور علی علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کہنے میں کراہت بیان کی ہے۔ مگر اور لوگوں نے صلوٰۃ و سلام میں فرق سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلام تو ہر ایک مومن کے لیے زندہ ہو یا مردہ، حاضر ہو یا غائب مشروع ہے۔ چنانچہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو میرا سلام کہہ دینا۔ سلام تو حجت اہل اسلام ہے۔ برخلاف صلوٰۃ کے جو رسول اور آل رسول (علیہ الصلوٰۃ

والسلام) کے حقوق میں سے ہے۔ دیکھو نمازی نماز میں ((الْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ)) کو پڑھتا ہے مگر ((الْصَّلَاةُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ)) کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ اس سے سلام اور صلوٰۃ میں فرق معلوم ہو گیا۔ اس قول کی حجت چند وجوہ سے یہ ہے۔

① حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول جو ابھی لکھا جا چکا ہے۔

② نبی اکرم ﷺ و آل پاک کے سوا غیر پر صلوٰۃ کا استعمال اہل بدع کا شعار ہے۔

③ سلف امت کا اس پر عمل نہ ہونا جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حجت پکڑی ہے۔ کیونکہ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو وہ ضرور اس پر سبقت کرتے۔

④ زبان امت پر لفظ صلوٰۃ کا یاد آوری نبی ﷺ کیلئے مخصوص ہونا۔ یعنی جس طرح اللہ پاک کے نام کے ساتھ عزوجل یا سبحانہ و تعالیٰ مخصوص ہو گئے ہیں اور کوئی شخص محمد عروج یا نبی سبحانہ و تعالیٰ نہیں بولتا اور جانتا ہے کہ خالق کا درجہ مخلوق کو نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح شایان نہیں ہے کہ نبی ﷺ کا درجہ غیر کو دیا جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اور کسی کو ﷺ نہیں کہا جائے گا۔

⑤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ فِي نِسْكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ جب اس سے یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو اوروں کی طرح پکارنا نہ چاہیے تو صلوٰۃ میں بھی اور کا حصہ نہ چاہیے۔

⑥ امت کے لیے مشروع یہ ہے کہ نماز میں صالحین پر سلام کریں اور اس کے بعد نبی ﷺ پر صلوٰۃ۔ اس سے واضح ہے کہ صلوٰۃ نبی اکرم ﷺ کا ایسا حق ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔

⑦ قرآن مجید میں جس مقام پر صلوٰۃ بر نبی اکرم ﷺ کا حکم ہے۔ اس موقع پر حضور ﷺ کے دیگر حقوق اور خواص جو ذات مبارک سے ہی خصوصیت رکھتے ہیں، بیان فرمائے گئے ہیں۔ جس سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ صلوٰۃ نبی ﷺ کا ہی ایک خاص حق ہے اور آل بھی اس میں آپ کی تابع ہے۔

⑧ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے

دعا مانگیں استغفار کریں۔ حیات و ممات کے بعد ایک دوسرے پر ترحم کریں۔ نیز مشروع فرمایا کہ اپنے آقائی اکرم ﷺ پر آپ کی حیات میں نیز بعد حیات صلوٰۃ پڑھا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا مسلمانوں کا حق ہے اور صلوٰۃ نبی اکرم ﷺ کا۔ ایک کی جگہ دوسرے کے لیے نہیں۔ نماز جنازہ دیکھو کہ میت کے لیے دعا مانگی اور سوال بخشش و رحمت کیا جاتا ہے۔ مگر صلوٰۃ اس پر کوئی نہیں بھیجتا اور «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَسَلِّمْ» کوئی نہیں کہتا۔ نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ درود پڑھا جاتا ہے اور اس کے عوض «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ» نہیں بولا جاتا۔ غرض ہر ایک حقدار کو اس کا حق دینا چاہیئے۔

⑨ مومن کو بہت بڑی حاجت ہے کہ اس کے لیے مغفرت و رحمت اور عذاب سے دعائے نجات کی جائے۔ مگر نبی اکرم ﷺ ایسی دعا کے محتاج نہیں۔ آپ پر صلوٰۃ بھیجنے کا جو حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر احسان ہے کہ وہ اس درود خوانی سے کرامت و شرف حاصل کر سکیں۔ برخلاف امت کے جس کا ہر فرد بجائے خود دوسرے کی دعا و مغفرت و رحم کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرع نے اہل ایمان کو ان کے درجہ پر اہل ایمان اور جناب نبی کا منصب علیا نبی ﷺ کے لیے ہی خاص رکھا۔

⑩ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے پر اطلاق صلوٰۃ ہو سکتا ہے تو یا تو اس ایک خاص امتی کی خصوصیت سمجھی جائے گی یا ہر ایک مسلمان کے لیے ایسا کرنا جائز ہو گا۔ خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ تخصیص بلا مخصص ہے۔ اگر عدم خصوصیت کو مان لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جس کو دعا کا حق حاصل ہے اسے صلوٰۃ کا بھی ہے تو اس میں کل مسلمان شامل ہوں گے۔ حتیٰ کہ اہل کبائر بھی اور «اللّٰهُمَّ ثَبِّ عَلَیْهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ» کی جگہ ان کو «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ» کہنا بھی درست ہو گا۔ لیکن یہ محض باطل ہے۔ اگر صرف صالحین کے لیے جائز کہو گے تو نہ اس پر کوئی دلیل ہے اور نہ اس کا کوئی ضابطہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کسی شخص کا صالح یا غیر صالح ہونا ایک ایسا وصف ہے جو نفع و

نقصان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو پھر کون سا ضابطہ ہے کہ امت میں سے فلاں شخص پر صلوٰۃ بھیج سکتے ہیں اور فلاں پر نہیں۔

غرض ان دس وجوہ سے صلوٰۃ کا نبی اکرم ﷺ سے مخصوص (آل نبی حضور کی تبعیت میں ہیں) ہونا معلوم ہو گیا۔

جن لوگوں کو اس میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی و آل نبی اکرم ﷺ کے ساتھ غیر پر بھی صلوٰۃ جائز ہے۔ اس کو قاضی ابوالحسن بن فراء نے رؤوس مسائل میں بیان کیا ہے اور یہی قول حسن بصری و خسیف و مجاہد و مقاتل بن سلیمان و مقاتل بن حیان اور اکثر اہل تفسیر کا ہے اور یہی قول امام احمد رحمہ اللہ کا ہے۔ روایت ابوداؤد میں اسی پر نص کیا ہے۔ چنانچہ ان سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے پر بھی صلوٰۃ شایاں ہے۔ کہا کیا علی رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہ کہا تھا۔ «صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ» کہ یہ قول اسحاق بن ابیہویہ، ابو ثور اور محمد بن جریر طبری رحمہم وغیرہ کا ہے۔ ابوبکر بن ابوداؤد نے یہی قول اپنے آپ سے روایت کیا ہے۔ قاضی ابوالحسن کہتے ہیں کہ اسی پر عمل ہے۔ ان کی حجت کی بھی بعض وجوہات ہیں۔

① اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾

(التوبة/۹۰۳)

”اے نبی ﷺ تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو

اور (نیکی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔“

اس میں حکم ہے کہ امت سے صدقہ وصول کریں اور ان پر صلوٰۃ بھیجیں اور ظاہر ہے کہ خلفاء و ائمہ نبی ﷺ کے بعد صدقہ وصول کیا کرتے تھے جس طرح خود آپ وصول فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے لیے بھی مشروع ہے کہ صدقہ دہندہ پر صلوٰۃ بھیجیں جیسے نبی اکرم ﷺ ان پر بھیجا کرتے تھے۔

② صحیحین میں عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو فرمایا کرتے «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي فَلَانٍ»

چنانچہ میرا باپ صدقہ لے کر آیا تو فرمایا «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اَبِيْ اَوْفَى» اور اصول یہ ہے کہ اس کو خاص نہ کیا جائے اور آیت بالا سے بھی یہی مراد ہے۔
 ③ حجاج نے سند کے ساتھ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھ پر اور میرے شوہر پر صلوٰۃ فرمائیے۔ فرمایا «صَلِّی اللّٰهُ عَلَیْكَ وَ عَلٰی زَوْجِكَ» اس کو امام احمد نے اور سنن میں ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

④ ابن سعد نے کتاب الطبقات میں سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ کفنائے گئے تھے۔ جب قریب آپہنچے تو فرمایا:

«صَلِّی اللّٰهُ عَلَیْكَ مَا اَلْفٰی اِلٰی اللّٰهِ بِصَحِیْفَتِهِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ هٰذَا الْمُسَجِّی بِسْمِکَ»

”اللہ تجھ پر صلوٰۃ بھیجے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نامہ اعمال لے کر نہیں ملا جو مجھے اس کفنائے ہوئے سے زیادہ محبوب ہو۔“

⑤ اسمعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنازہ پر تکبیر کہتے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے اور پھر کہا کرتے:

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِیْهِ وَصَلِّ عَلَیْهِ وَاعْفِرْ لَهٗ وَاَوْرِدْهُ حَوْضَ نَبِیِّكَ صَلِّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلِّمْ»

”الہی! اس میں برکت دے۔ اس پر صلوٰۃ بھیج۔ اسے بخش دے اور نبی اکرم ﷺ کے حوض پر اسے وارد کر۔“

⑥ صلوٰۃ تو دعا ہے اور دعا کے لیے حکم و اجازت ہے۔ یہ دلیل ابوالحسن کی ہے۔

⑦ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہا جب مومن کی روح نکلتی ہے، اسے دو فرشتے ملتے ہیں جو اوپر لے جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پاکیزہ خوشبو کا ذکر کر کے کہا۔۔۔ اور آسمان کے باشندے کہتے ہیں۔ پاک روح

ہے جو زمین سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجھ پر اور تیرے جسم پر جسے تو نے آباد رکھا صلوٰۃ ہو۔

حدیث کو امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح موقوفاً ذکر کیا ہے۔ سیاق حدیث مرفوع ہونے پر دلات رکھتا ہے۔ کیونکہ یوں ہے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی سزا اور لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسے لے جاؤ (جہنم میں) آخر وقت (قیامت) تک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ایک باریک کپڑا اپنی ناک پر ڈال لیا (یعنی سزا اور لعنت کے ذکر پر) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ ہے۔

ایک جماعت نے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ان میں سے ابوسلمہ و عمر بن حکم۔ اسماعیل بن سعید بن یسار وغیرہ ہیں۔ اس حدیث اور اس کے امثال پر پوری بحث کتاب الروح والنفوس میں ہے۔ حدیث بالا میں دلیل یہ ہے کہ جب فرشتے روح مومن کو «صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ» کہتے ہیں تو مومنین کو باہم کہنا بھی جائز ہے۔

⑧ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:
«إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيَّ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ»
”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (الاحزاب ۴۳/۳۳)
”وہ صلوٰۃ بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے۔“

⑨ ابو داؤد میں حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:
«إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيَّ مِائِمِينَ الصُّفُوفِ»
”اللہ اور فرشتے صف کی داہنی طرف پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔“

دوسری حدیث میں ہے:

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ»

”اور فرشتے ان پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔“

شروع کتاب میں وہ حدیث لکھی جا چکی ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ درود خواں پر ملائکہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

⑩ قاضی ابویعلیٰ نے اس حدیث مرسل سے حجت پکڑی ہے۔

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُمَرَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

”الہی! ابوبکر و عمر، عثمان، علی، ابوعبیدہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم پر صلوٰۃ بھیج۔“

کیونکہ یہ اللہ اور رسول ﷺ سے محبت رکھتے ہیں۔“

⑪ مؤطا میں عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ قبر نبوی پر کھڑے ہوتے اور نبی

اکرم ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر صلوٰۃ بھیجتے۔“ (یہ لفظ یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں۔)

⑫ صلوٰۃ بر ازواج حدیث میں آچکا ہے اور یہ حدیث ان لوگوں پر حجت ہے جو

ازواج کو آل میں جن پر صدقہ حرام ہے، داخل نہیں کرتے۔ پس جب صلوٰۃ

ان پر جائز ہے تو دیگر صحابہ پر بھی جائز ٹھہرا۔

⑬ ابویعلیٰ موصلی نے سند کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے ان کو دعا سکھائی اور حکم دیا کہ اپنے اہل کو بھی ہمیشہ

پڑھنے کے لیے کہیں اور خود بھی اٹھ کر پڑھا کریں۔

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ»

وَمِنْكَ وَالْيَكَّ - اَللّٰهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ
وَحَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا شِئْتُ مِنْهُ كَانَ وَمَا
لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَوةٍ فَعَلٰى مَنْ صَلَّيْتُ
وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنٍ فَعَلٰى مَنْ لَعَنْتُ - اَنْتَ وَلِيٌّ فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ تَوْفِئِىْ مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ»

”حاضر ہوں یا اللہ حاضر ہوں“ حاضر ہوں اور فرمانبردار ہوں“ تمام بھلائیوں
تیرے ہاتھ میں ہیں اور تجھ سے اور تیری جانب ہیں۔ یا اللہ! جو قول میں نے
کما اور جو نذر میں نے مانی یا جو حلف میں نے کیا۔ سو تیری مشیت اس کے
آگے ہے۔ جو مانے چاہا وہ ہوا۔ جو نہ چاہا نہ ہوا۔ نیکی کرنے اور بدی سے
بچنے کی توفیق تیری طرف سے ہے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ! جس پر
میں نے صلوٰۃ بھیجی، یہ وہی ہے جس پر تو نے بھیجی۔ اور جس پر میں نے
لعنت کی، یہ وہی ہے جس پر تو نے لعنت دینا و آخرت کا ولی ہے مجھے اسلام پر
وفات دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔

وجہ استدلال اس دعا سے یہ ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے پر صلوٰۃ
مشروع نہ ہوتی۔ تب اس سے اشتناء صحیح نہ ہوتا کیونکہ جب بندہ اس پر صلوٰۃ کرتا
ہے جو اہل و مستحق ہے تو پھر اشتناء کیا کرے گا۔

گروہ اول کہتا ہے کہ جو دلیلیں تم نے بیان کی ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ ان
دلائل کی دو اقسام ہیں۔

ایک قسم: صحیح جس کا محل نزاع سے کچھ تعلق نہیں۔ اس لیے وہ ہم پر حجت نہیں۔
دوسری قسم: وہ ہے جس کی صحت معلوم نہیں۔ اس لیے وہ بھی حجت نہیں ہو سکتی۔
یہ امر تم پر بخوبی معلوم ہو جائیگا۔ جب ہر ایک دلیل کے متعلق بیان کیا جائے گا۔
تمہاری دلیل اول قرآن مجید کا لفظ وَصَلِّ عَلَیْہِم ہے۔ لیکن اس پر تو بحث نہیں۔
کیونکہ بحث یہ تھی کہ آیا امت کو نبی اکرم ﷺ کے سوا اور پر صلوٰۃ بھیجنا مشروع

ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں یہ پیش کرنا کہ نبی اکرم ﷺ نے کسی شخص پر صلوٰۃ فرمائی ہے۔ کیونکر اصلی جواب ہو سکتا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہی جدا ہے۔

پہلا مسئلہ جس پر بحث ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر جس صلوٰۃ کا حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ آیا اس صلوٰۃ میں کوئی اور شخص بھی نبی ﷺ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ صلوٰۃ نبی ﷺ کا حق ہے۔ جس کا ادا کرنا اور جس کی ادائیگی پر قائم رہنا امت پر متعین کیا گیا ہے۔ نبی ﷺ کو اختیار ہے کہ اپنے حق کے اندر کسی کو مخصوص فرمالیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو کوئی نبی ﷺ کو گالی دے یا ایذا پہنچائے۔ اس کو قتل کر ڈالنا آپ کا ایک حق ہے۔ جو امت کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن خود نبی ﷺ ایذا دہندہ کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپ کو ایذا و تکلیف پہنچتی تو فرمایا کرتے۔

”اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر۔ ان کو اس سے زیادہ ایذا دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔“

دوسری دلیل، جس میں آل ابی اونی صلوٰۃ کا ذکر ہے۔ اور تیسری دلیل، جس میں ایک عورت اور اس کے شوہر پر صلوٰۃ کا ذکر ہے، کا بھی یہی جواب ہے۔

رہی چوتھی دلیل، کہ علی رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صَلَّی اللہُ عَلَیْكَ کہا تھا۔ اس کا جواب چند وجوہ سے یہ ہے:

① جعفر بن محمد سے روایان حدیث نے روایت میں اختلاف کیا ہے۔ انس بن عیاض کی روایت میں یہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو غسل اور کفن دیا گیا اور سر پر رکھا گیا تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی ثناء کی۔ الخ۔ محمد اور یعلیٰ نے اسی طرح روایت کی ہے اور لفظ ((صَلَّی اللہُ عَلَیْكَ)) روایت نہیں کیا۔ ورقاء بن عمرو اور سلیمان بن بلال اور یزید ہارون کی روایتوں میں بھی یہ لفظ نہیں۔ عون بن ابی جحیفہ کی روایت میں رَحِمَكَ اللہُ کا لفظ ہے۔ عارم بن الفضل نے سند کے ساتھ ایوب اور عمرو بن دینار اور ابی جھنم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں لفظ صلوٰۃ نہیں۔ اسی طرح قیس بن ربیع نے روایت کی ہے۔

② ابن سعد نے اس حدیث کی سند بیان نہیں کی۔ بلکہ طبقات میں یوں کہا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے ہم کو سفیان بن عیینہ سے خبر دی کہ میں نے اس حدیث کو سفیان سے سنا ہے اور اس میں صَلَّی اللہُ عَلَیْكَ کا لفظ ہے۔ سو یہ مبہم ہے اور ممکن ہے کہ وہ محفوظ نہ رکھ سکا ہو۔ اس لیے حجت نہیں۔

③ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے بھی مخالف ہے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے پر صلوٰۃ جائز نہیں ہے۔

رہی تمہاری پانچویں دلیل یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جنازہ میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ پڑھنا۔ اس کا جواب چند وجوہات سے یہ ہے:

① نافع بن ابی نعیم حدیث میں محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ گو قرأت میں امام ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان سے قرآن لے لینا چاہیے اور حدیث میں کچھ نہیں۔ اس روایت کے محفوظ نہ ہونے پر یہ امر بھی دلالت کرتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کو روایت نہیں کیا۔ بلکہ ایک اثر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ پس اگر یہ روایت حضرت نافع مولیٰ ابن عمر کے پاس ہوتی تب امام مالک بہ نسبت ابن ابی نعیم کے زیادہ واقف ہوتے۔

② قول ابن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت کے خلاف ہے۔ رہی چھٹی دلیل کہ صلوٰۃ دعاء ہے اور دعاء ہر ایک مسلمان کے لیے مشروع ہے۔ اس کا جواب چند وجوہ سے یہ ہے:

① یہ دعاء مخصوص ہے اور صرف رسول اللہ ﷺ کے واسطے اس کا حکم ہے۔ دعاء و صلوٰۃ میں وہی فرق عظیم ہے جو امتی اور رسول میں ہے۔ مدعولہ (رسول) کے ساتھ الحاق صحیح نہیں تو دعائے مخصوص (صلوٰۃ) کے ساتھ بھی الحاق صحیح نہیں۔

② صلوٰۃ پر دعاء کا قیاس صحیح نہیں جیسے رسول پر غیر کا قیاس۔

③ صلوٰۃ جو نبی اکرم ﷺ کے حق میں مشروع ہے۔ وہ صرف دعاء ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ دعاء سے بڑھ کر خصوصیت رکھتی ہے۔ کیونکہ صلوٰۃ آپ کی تعظیم و تجید اور ثناء پر ضامن ہے۔

رہی ساتویں دلیل یعنی ملائکہ کا روح مومن کو صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ کہنا۔ یہ محل نزاع سے تعلق نہیں رکھتا۔ بحث یہ ہے کہ ہم کو غیر نبی پر صلوٰۃ جائز ہے یا نہیں۔ رہے فرشتے وہ احکام تکلیف بشری کی تحت میں نہیں، نہ اعمال میں نہ افعال میں۔ کیونکہ کجا احکام ملک اور کجا احکام بشر۔ فرشتے تو اللہ کے رسول اس کے خلق و امر میں ہیں اور اسی کے حکم سے تصرف کرتے ہیں۔ اسی تقریر سے ہر ایک دلیل کا جواب جس میں فرشتوں کی صلوٰۃ کا ذکر ہے آگیا۔

رہا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مومنین اور معلم خیر پر صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ یہ بھی مقام بحث کے خلاف ہے۔ کیونکہ بندہ کے فعل کا قیاس پروردگار کے فعل پر کیوں کر ہو سکتا ہے۔ بندہ کی صلوٰۃ تو بمعنی دعاء و طلب ہے اور اللہ کی صلوٰۃ بمعنی اکرام و تعظیم اور محبت و ثناء پس کہاں وہ صلوٰۃ اور کہاں یہ۔

دوسری دلیل جس میں نبی اکرم ﷺ نے چند صحابہ پر صلوٰۃ فرمائی ہے۔ اس کا جواب چند وجوہ سے یہ ہے۔

① صحت حدیث کا ہم کو علم نہیں اور اس کی اسناد بیان کی گئی ہے۔ جسے ہم دیکھ لیتے۔

② یہ مرسل ہے۔

③ مقام بحث کے خلاف ہے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو اختیار ہے مگر ہم کو ایسا اختیار نہیں۔

رہی گیارہویں دلیل کہ ابن عمر رضہ منورہ پر کھڑے ہو کر نبی اکرم ﷺ اور ابوبکر و عمر رضہما پر صلوٰۃ پڑھتے۔ اس کا جواب چند وجوہ سے یہ ہے۔

① ابن عبدالبر نے کہا کہ اس روایت میں علماء نے یحییٰ بن یحییٰ اور ان کے اتباع پر انکار کیا ہے۔ امام مالک کی روایت میں یہ ہے کہ ابن عمر نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ پڑھتے اور ابوبکر و عمر رضہما پر دعاء کرتے۔ ابن قاسم و قعنبی و ابن بکیر وغیرہ نے مالک سے اسی طرح روایت کی ہے اور مؤطا ابن وہب میں بھی اسی طرح ہے۔ دیکھو اگر صلوٰۃ بمعنی دعاء ہوتا ہے تو نبی اکرم ﷺ کے لیے لفظ صلوٰۃ اور شیخین کے لیے لفظ

دعا کی تفریق کی ضرورت نہ تھی۔

② قاعدہ ہے کہ جب دو فعل ایک جگہ لاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک لفظ پر اکتفا کی جاتی ہے۔ گو وہ لفظ پہلے پر ٹھیک نہ آتا ہو۔ مثلاً آب و دانہ کھلایا۔ سیف و نیزہ لٹکایا۔ آنکھوں اور ابروؤں کو درست و ہموار بنایا ایسی مثالیں۔ جن میں یہی قاعدہ رکھا گیا ہے اور چونکہ ایک فعل دوسرے فعل سے جنس عام میں موافق تھا۔ اس لیے ایک لفظ پر ہی اکتفاء کی گئی۔ یعنی غذا میں گھاس پانی سے موافق ہے اور تلوار کا لٹکانا نیزہ کے اٹھانے سے۔ اسی طرح صلوٰۃ نبی دعاء شیخین سے طلب اور دعا کے معنی میں موافق ہے۔

③ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت کے مخالف ہے۔

رہی دلیل بارہوی کہ ازواج مطہرات پر اطلاق صلوٰۃ ہوا ہے۔ بالکل فاسد ہے۔ کیونکہ ازواج آل کے اندر داخل ہیں۔ یہ نبی اکرم ﷺ کا خاصہ ہے کہ آپ کی اہل بیت اور ازواج اس بارے میں نبی ﷺ کے تابع ہیں۔ رہا یہ اعتراض کہ ہم ازواج پر صدقہ کا حرام ہونا نہیں مانتے۔ سو اس کا یہ جواب ہے کہ گو ازواج کا اس آل میں سے ہونا ثابت نہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ کیونکہ ان کو خون کی قرابت حاصل نہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ازواج اہل بیت میں ضرور داخل ہیں۔ جو مستحق صلوٰۃ ہیں اور ان ہر دو امور میں کوئی تضاد نہیں۔

رہی یہ دلیل کہ نبی ﷺ کی تبعیت میں دوسرے پر صلوٰۃ جائز ہے اور اس جواز پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کا جواب دو وجوہات سے یہ ہے:

① اس اتفاق کی صحت معلوم نہیں اور یہ تفصیل گو بعض نے کی ہے مگر سب کا قول نہیں بلکہ منع کرنے والوں نے تو مفرد اور تابع دونوں صورتوں میں منع کیا ہے۔

② یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ اگر تبعیت میں جواز ہے تو مستقل اور مفرد حالت میں بھی ہے۔ رہا احادیث صحیحہ کا حوالہ سو صحیح حدیثوں میں تو نبی اکرم ﷺ اور آل و ازواج کے سوا کسی پر صلوٰۃ کا ذکر نہیں۔ نہ اصحاب کا ذکر ہے نہ اتباع کا۔ رہا تشدد کا حوالہ اس میں صلوٰۃ بر غیر کا حکم کہاں ہے۔

رہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دعا اور اس میں استثناء۔ سو اس حدیث میں ابو بکر بن ابی مریم ہے۔ امام احمد، ابن معین، ابوحاتم، نسائی، سعدی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ابن حبان کا قول ہے کہ وہ اہل شام کے نیک بندوں میں سے تھا۔ لیکن حافظہ خراب تھا۔ ایسی ایسی باتیں روایت کرتا ہے جن پر تہمت لگائی جائے۔ جب یہ امر بکثرت پایا گیا تو مستحق ترک ہو گیا۔

فیصلہ کن بات: اس مسئلہ میں یہ ہے کہ صلوٰۃ میں نبی اکرم ﷺ کے سوا یا تو آل و ازواج و ذریت ہیں یا ان کے سوا۔ آل و ازواج اور ذریت پر مشروع تو نبی اکرم ﷺ کی تبعیت میں ہے اور جائز و مفرد بھی۔ رہے ان کے سوا اگر ملائکہ ہیں یا عام طور پر اہل طاعت ہیں (جس میں انبیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں اور غیر بھی) تب جائز ہے۔ اسی لیے «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِينَ» کہنا جائز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص یا کسی گروہ کو معین کر دیا جائے تب مکروہ ہے اور اگر صلوٰۃ کو کسی کے لیے شعار بنا دیا جائے کہ کبھی ترک ہی نہ کیا جائے تو اس صورت میں حرام کہنے کے لیے وجہ موجد موجود ہوگی اور اس وقت ترک کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر شعار نہ بنایا جائے اور کبھی کبھار اطلاق کیا جائے کچھ ڈر نہیں۔ اس تفصیل سے تمام دلائل میں تطبیق ہو سکتی ہے اور پھر وجہ صواب مشکوک ہو جاتی ہے۔^①

«رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ
نُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ»

① میرے نزدیک لفظ صلوٰۃ کے معنی ایک تو حقیقت شرعیہ ہیں اور ایک حقیقت لغویہ۔ حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے اس لفظ کا اطلاق نبی ﷺ اور حضور کے آل و ازواج و ذریت کے سوا مشروع و جائز نہیں اور حقیقت لغویہ کے اعتبار سے جائز ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ شخص معین کیلئے شعار نہ بنایا جائے اور عام صالحین یا اہل طاعت پر استعمال کیا جائے۔ (محمد سلیمان)